重定周易費氏學

重定周易費氏學序

桐城馬通白先生撰易費氏學十卷劭忞既受而讀之或問於劭忞曰班固稱費氏長於卦筮亡章句徒以彖象繫辭十篇之言解說上下經蓋卦筮用上下經以彖象繫辭釋之義備矣故不爲章句今先生廣甄漢唐以後諸家之說而名其書曰費學疑與費氏亡章句之旨戾矣劭忞曰劉向以中古易校施孟梁丘經或脫无咎悔亡惟費氏經與古文同故先後鄭馬融荀爽皆尙費學費氏興而諸家廢自王弼以下

注易者咸據費氏之經本雖未知於費氏家法悉合以否要之治費氏之經卽爲費氏之學無疑也曰先生引孟喜京房說及子夏傳則丁將軍之易引淮南子則九師之義引虞翻注則爲孟氏易陸績注則爲京氏易今概曰費氏學何也劭忞曰搏己自封不通彼此博士之家法則然建武以後大儒踵起雖主一家兼裒眾益鄭君注毛詩往往用三家義正毛之違失其注易也亦然如云嘖當爲動苞讀爲彪皆參據孟京以改費本先生宏通之識上媲高密何疑於治

費學而采及諸家乎日晉書天文志稱費氏分野羅
泌路史稱費氏以易卦配地域二者或出後人附會
若馬鄭荀三家則費氏之嫡傳也今不廢荀之升降
消息獨鄭爻辰罕發明疑於費學偏而不備也劭忞
曰先生囦自言之知及之而不能純則有待於擇非
譬於大儒補苴掇拾者也鄭學長於禮其易注之精
深者多通於禮制若推測爻辰無與微言大義譬之
治粟者收其精鑿遺其糠粃末爲不知農事者也近
番禺陳氏謂凡據十篇解易卽費氏家法其自爲說

非費氏家法考漢易家施孟梁丘皆出丁將軍其易說訓詁主大誼夫大誼豈有外於彖象繫辭者是費易與丁將軍亦無以異所異者諸家有章句費獨無耳有章句則不免自爲之說然而衷之以彖象繫辭則其失焉者寡矣此先生之書之所以獨絕也旣以此答客復書其語質於先生俾弁於首以當全書之義例可乎膠西柯劭忞撰

自序

余主講潛川書院三年成易費氏學八卷繕寫定值上丁釋奠謹焚薦稿本不敢瀆先聖爲册祝以通於先師朱子之前冀牖其明俾得是正繆失後館合肥李生國松輯入集虛草堂叢書遂刻行今又十餘年雖老矣異時不知後此所得當何如今幸猶及肆業芟夷裒益視前有加自度此生殆無能更進因卽以此爲定本客有問者曰費氏亡章句徒以彖象文言繫辭十篇解說上下經今無存者而子以費學名篇

何也曰費氏書不傳其家法自在也晁公武謂東京荀劉馬鄭皆傳費學近儒陳氏澧遂謂凡據十篇解經皆得費氏家法其自爲說者皆非費氏家法者也說易者當以此爲斷然則荀劉馬鄭之言不旣允乎曰知及之而不能純則有待於擇然則十篇備矣曷贅乎爾曰聖言簡而義蘊閎大自非好學深思心知其意者孰能通之一人思力有所溓則必聚天下古今才知之士羣盡其心焉天下古今才知之士不皆習於經其治經者或頗逞才知不務師古若乃循誦

學習無歧說矣又譬於大儒名高蘊悟聖言勿敢越軼舊訓補苴掇拾益以猥陋經義所以猶有未明無慮皆以此也然則學易當奈何夫易有聖人之道四象辭變占是也象莫大於陰陽天地雷風水火山澤乃至近取遠取皆象也而人事爲多人事則禮制尙焉觀其會通以行其典禮合禮則吉違禮則凶悔吝隨之故曰禮原大易周公致太平之書曰周官禮說者又謂周公繫易爻非也彖辭爻辭皆文王製文王繫易虛言其象周公思兼三王於是創制立法悉本

於易耳爻作之子述之所以爲成文武之德也韓宣子適魯觀易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣其知此也豈必簡册未竟賡續成書乃爲傳業者哉易家言禮唯鄭氏惜其注佚李鼎祚自謂刊輔嗣之野文補康成之逸象然其取舍失當未能窺制禮之原其他瑣屑以求象者乃益等諸兒戲此易之一蔽也象不明則辭晦凡注易者皆釋其辭然而有得有失其得焉者必其象之已明者也反是則否天下事變之無窮也雖聖人不能靡所據以言理則卽象以顯之大

學之教曰致知在格物物卽象也自輔嗣有忘象之論世之求象而不得者遂欲空之以爲易之象猶詩之比興爾適然取之義文孔不必同夫君子居則觀其象玩其辭使無定象卽亦何庸觀玩爲乎韓退之言易奇而法有定象之謂法而可忘乎此易之又一蔽也雖然象旣不明矣辭因以晦辭旣晦矣於何求象曰仍求之辭辭有其意吾求此一爻一象之意而不得然其大指所在可推而知也善乎陸賈之言曰先聖圖畫乾坤以定人道民始開悟知有父子之親

君臣之義夫婦之道長幼之序當漢之初七十子之徒其遺言固猶有存者賈之言疑非賈所及吾又聞諸夫子矣曰學易可以無大過此聖人作易之本也操其本以求其離散四出者證之他經苦思而潛索之亦往往有得焉觀文言釋乾坤上下繫釋十九爻皆舉大義其辭明白易知以此推較諸家支離破析苟爲難而已就求其意於經綸世故敷宣性術舉無所當徼心力而無當於用此易之又一蔽也易之爲言也變易以利用左氏傳稱在乾之姤在豐之離雖

不筮亦以變言未有周人乃不知當代王者制作爲書稱引而淆其義例者後儒於爻不言變失易之用矣好古者反之陽必變陰陰必變陽夫陽必變陰陰必變陽與陰陽一成不變何以異蓋卦爻有時位陰陽有老少老者變亦言其可變云爾必觀時位之當否而後能擬議能擬議而後能成其變化能成其變化而後易之用章是故君子有審幾之學而說者乃各執一觭此易之又一蔽也象也辭也變也其蔽若此吾愼之猶懼其不免若夫占法之掌於太卜者今

不可見矣漢世焦京占候災異下逮管輅郭璞之徒之前知未始非得易餘緒世俗所喜道余固未之學然又頗疑象辭變既得而占已舉其要矣子曰其或繼周者雖百世可知也聖人之前知者如此此豈孔子閉房記所可同語者乎諸讖緯書皆術士矯誣所託非君子之大道宜不可信己未孟夏馬其昶撰

第一冊

第二冊

第三冊

第四冊

易例舉要

集虛草堂刻本後坿敘錄一卷詳其義例圖則闕如然學者不先通義例則經難讀故復簡其要者置之卷首不以複出爲嫌也八卦方位圖河洛圖皆關要旨近儒作重卦圖亦足資觀玩朱子本義前有卦象歌卦序歌分宮卦象次序歌以其便於初學故並錄之其昶記

彖象

伏羲畫三畫之卦凡八重之爲六十四夏曰連山殷

曰歸藏同此六畫而命名取義各異周易卦名則文王所命卦有彖辭爻有象辭皆文王作所謂經也孔子既釋卦彖又釋兩卦相重之象又釋六爻之象所謂傳也本不與經文連費氏合傳於經乃加彖曰象曰以别之言彖象如此云云也其釋重卦爲大象釋六爻爲小象

卦象

乾天也金也　坤地也土也　震雷也木也　巽風也木也　坎水也泉也雲也

月也雨也　離火也電也日也　艮山也土也　兌澤也水也金也

卦德

乾剛也健也易也　坤柔也順也簡也　震動也出也　巽入也伏也制也齊也
坎陷也險也習也勞也　離麗也見也文明也　艮止也成也光也　兌說也闇也

父母六子

乾☰父　坤☷母　震☳長男　巽☴長女　坎☵中男
離☲中女　艮☶少男　兌☱少女

陰陽

陰陽有對舉而言之者如陽剛陰柔　陽光陰質
陽進陰退　陽先陰後　陽實陰虛　陽仁陰義

陽德陰刑之類是也若夫陽大陰小陽貴陰賤
陽善陰害陽明陰闇陽君子陰小人則有扶陽抑陰
之旨焉

二體

三畫而八卦成因而重之合兩卦六畫而成一卦下
體三爻名內卦又名下卦又爲貞上體三爻名外卦
又名上卦又爲悔

互卦

上下卦旣合爲一卦矣卽有相連互之關係除初上

外下互則二與四同功爲一卦上互則三與五同功爲一卦其名曰互曰重曰中爻又曰撰取繫辭雜物撰德之義

雲雷屯

内卦震
外卦坎
下互坤
上互艮

上互	卦爻	下互
	⚋ 坎上	
艮上	⚊ 坎中	
艮中	⚋ 坎初	坤上
艮初	⚋ 震上	坤中
	⚋ 震中	坤初
	⚊ 震初	

卦主

卦主有二有成卦之主謂此卦由此一二爻所變而成即乾坤之用爻也有主卦之主則必德與位俱盛故取五爻者爲多卦主往往與彖同義其餘各爻之

義亦視與卦主遠近相得不相得而定其善否凡爻之比應者爲近非比應者爲遠也

中

二居下體之中五居上體之中得卦氣之純此兩爻最吉三四居一卦六爻之中即是互卦之中上下兩卦錯雜不純最爲難處故不及二五之善

正

九爲陽爻六爲陰爻初三五爲陽位二四上爲陰位陽爻居陽位如初九九三九五陰爻居陰位如六二

六四上六皆爲當位當位者謂之正若以陰居陽以陽居陰其位不當皆不正也二五兩爻有中德不拘此例先儒又或謂以陽居陽爲過剛以陰居陰爲過柔顯與剛柔正而位當之說相戾不可從

比

比者逐位相連之爻也有承乘之分焉如二爻下與初比謂之乘上與三比謂之承也比以陽上陰下爲宜應每喜陰在上陽在下

應

上下兩卦各有三爻相爲感應初與四應二與五應

三與上應又必一陰一陽相感然後應俱陰俱陽則不應也

初上

初爲本爲始上爲末爲終故初上兩爻可以對觀二五兩爻對觀三四兩爻對觀此即反對之理

爻位

上 宗廟 師傅　五 君　四 公 近臣　三 侯　二 卿大夫　初 士 民

三才

上五 天位　四三 人位　二初 地位

乾元坤元

乾元者陽之精坤元者陰之精乾坤對峙而其精氣往來相交乾元用九以交坤坤元用六以交乾凡六子之卦其兩畫相同者皆乾坤之本體其一畫獨異者乃乾坤之二用所謂元也六十四卦皆元氣所生生生之謂易故繫辭中有所謂易者卽指元而言

卦變

凡卦之變莫不自乾坤來亦可言自否泰來否泰爲乾坤之合體言自否泰來仍是自乾坤來也卦變有

二有主成卦言者是追溯本卦之所由來有主爻變言者是推究本卦之所往

爻變

爻稱九六陰陽皆老可以變矣然而變不變其權在已聖人爲之觀象繫辭焉陽不善則變陰陰不善則變陽玩其辭可知也如其本善則其爻必繫以勿變之辭變則有本卦有之卦之者往也自此之彼也本卦爲貞之卦爲悔若六爻皆不變則內卦爲貞外卦爲悔凡曰動之正者皆其爻本不正變而反正也

七八九六

卦首六畫陰陽初生皆其少者所謂七八也陰陽之氣無一息停七變九爲老陽八變六爲老陰爻是也畫動之爻仍在本卦陽仍是陽陰仍是陰特老少異耳至九六爻動將由本卦變入之卦老反爲少而陰陽易體動之至也圖以明其消息進退之理

陰陽進退圖

陽極陰生陰動而退由九退之八由八退之六

夏至 老陽九

秋分 少陰八

春分 少陽七

冬至 老陰六

陰極陽生陽動而進由六進之七由七進之九

夏極暑冬極寒春秋分居其中故少得老之半

十二消息卦又謂之辟卦

易氣自下而上相爲循環消於上復息於下故古人以卦氣配十二月

一陽復䷗十一月	臨䷒十二月	泰䷊正月
大壯䷡二月	夬䷪三月	乾䷀四月
一陰姤䷫五月	遯䷠六月	否䷋七月
觀䷓八月	剝䷖九月	坤䷁十月

正對反對

正對之卦虞氏謂之旁通正義謂之變卦來氏謂之錯卦如

屯䷂與鼎䷱對　蒙䷃與革䷰對之類也

反對之卦五十六皆顛倒而成正義云覆卦來云綜卦如

覆屯䷂爲蒙䷃　覆需䷄爲訟䷅之類也

卦序皆依反對爲次其反覆之而不衰者凡八卦卽

以正對爲次如乾䷀坤䷁　頤䷚大過䷛

坎䷜離䷝　中孚䷼小過䷽是也又有反覆兼

旁通者亦八卦如泰䷊否䷋　隨䷐蠱䷑

漸䷴歸妹䷵　既濟䷾未濟䷿是也

八卦方位圖

此圖明見說卦易之要義實具於此學者宜詳玩焉

南離火夏至 ☲ 午陰生

禮 亨

西南坤土 ☷ 申未陰

西兌金秋分 ☱ 酉

利 義

西北乾金 ☰ 戌亥

北坎水冬至 ☵ 子陽生

貞 知

東北艮土 ☶ 丑寅陽生

東震木春分 ☳ 卯

仁 元

東南巽木 ☴ 辰巳陽

說卦云萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮○文言云元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也○李鼎祚曰仁主春生禮主夏養義主秋成貞爲事幹以配於郑知主冬藏北方水也信主土土居中宮分王四季○項安世曰震巽二木主春震陽木在東巽陰木故近南而接乎陰兌乾二金主秋兌陰金正西乾陽金故近北而接乎陽土旺四季故坤土在夏秋之交艮土在冬春之交坤陰土在陰地艮陽土在陽地○陳琛曰火氣極熱物無由而成水氣極寒物無由而生惟土氣最爲中和故火金之交有坤土水木之交有艮土而爲萬物之所由出入者

也○折中云雷者火之方發故動於春及火播其氣
則王於夏矣澤者水之未收故散於秋及水歸其根
則王於冬矣水火為天地之相用故居四正以司令
也乾巽相對為天綱坤艮相對為地紀天地為水火
之體故居四維以運樞軸也體用互根以生成萬物
則知造化之道天地水火盡之矣○其衵案四方各據
分三位陽生於正北西北其始氣也乾知大始故據
始陰生於正南西南其成形之位也坤作成物故據
形○許桂林日天地寶象西北高東南下斜立此圖
觀之乾上巽下天氣環周巽風天氣也居最下而總
承上七象此岐伯所謂大氣舉地也坤艮二土與五
連居其中地在天中之象也氣既舉地日與雷亦在
氣中以升降舉雷與日而該諸曜矣而兌坎二水在
上離震二火在下則參同契諸書水火順逆之說亦
由是
生焉

倚數圖

舊稱河圖關朗改爲洛書實即古太乙行九宮圖也今據說卦稱之爲倚數圖

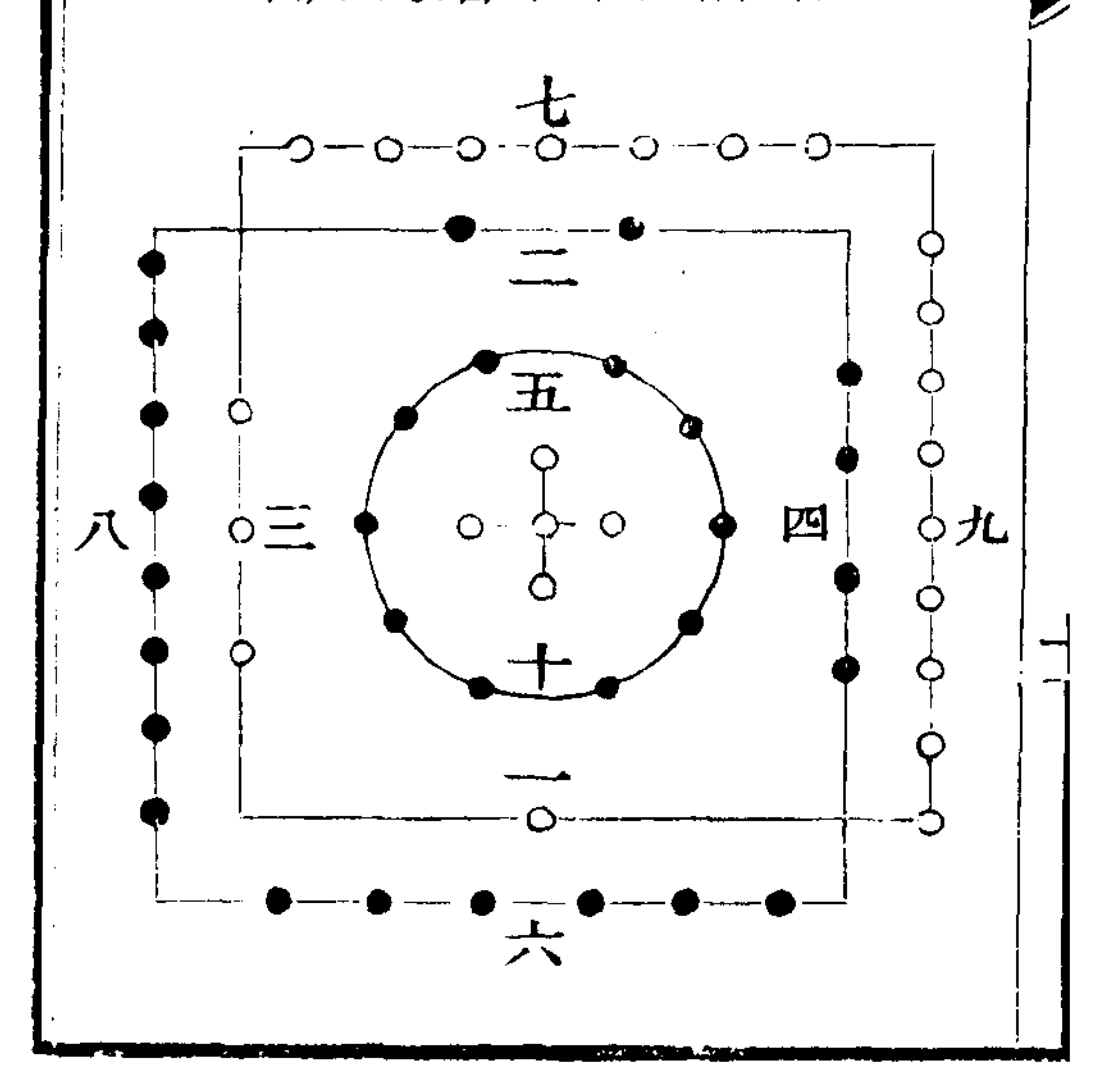
離九
坤二
兌七
乾六
坎一
艮八
震三
巽四

繫辭云參天兩地而倚數○乾鑿度云故陽以七陰
以八爲彖易一陰一陽合而爲十五之謂道陽變七
之九陰變八之六亦合之十五則彖變之數若一故
太乙取其數以行九宮四正四維皆合於十五○大
戴禮云明堂者古有之也凡九室二九四七五三六
一八注云以上中下爲次○北周甄鸞注數術記遺
云戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足○其祀
案參天兩地而倚數參者三也兩者二也天能包地
故天一含地二而爲三乾用參兩之數相乘二三如
六故乾之數六坤用天一地二之數相乘一二如二
故坤之數二既得乾坤之數於是諸數倚之而生倚
者依此數以得彼數也蓋四正陽數四維陰數陽左
旋陰右轉乾居西北維由求正取乾數六合中央
數五爲十一故正北坎數一所謂五六天地之中合
也再以參天之三乘坎數一三三如三故正東震數三
再以三乘震三三如九故正南離數九再以三乘離
三九二十七故正西兌數七再以三乘兌三七二十
一故正北坎數一此四正陽數相倚而生者也其四

維之數如倚乾則用三乘乾數左旋三六一十八故東北艮數八再以三乘艮三八二十四故東南巽數四再以三乘巽三四一十二故西南坤數二再以三乘坤二三如六故西北乾數六此四維陰數倚乾而生者也如倚坤則用兩地之二乘坤數右轉二二如四故東南巽數四再以二乘巽二四如八故東北艮數八再以二乘艮二八一十六故西北乾數六再以二乘乾二六一十二故西南坤數二此四維陰數倚坤而生者也陽能包陰故左旋之三亦能得陰數右轉之二但能得陰數而不能得陽數亦陽饒陰乏之理也請再申其義陰陽不能孤居乾數六由參天兩地而得坤數二由天一地二而得此數之母也數始一終九坎離始終萬物故坎一而離九剛柔始交而生震長男巽長女故震得陽數三巽得陰數四兌少女也配以少陽之數七艮少男也配以少陰之數八四正四維各有取義而五之數藏於中央五者何參天兩地之實數也一切加減乘除勾股方圓周徑冪積九數之法悉倚五而成矣

天地生成之數圖

舊稱洛書關朗改爲河圖今據劉牧定爲天地生成之數圖蓋準易繫而作也又舊圖圓形復據萬氏年淳更正爲外方內圓

繫辭傳云天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也〇太玄經云一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五十爲土一與六共宗二與七爲朋三與八成友四與九同道五與五相守〇鄭康成曰天地之氣各有五五行之次一曰水天數也二曰火地數也三曰木天數也四曰金地數也五曰土天數也此五者陰無匹陽無耦故又合之地六爲天一匹也天七爲地二耦也地八爲天三匹也天九爲地四耦也地十爲天五匹也又曰布六於北方以象水布八於東方以象木布九於西方以象金布七於南方以象火〇萬年淳曰河圖外方而內圓一三七九爲一方二四六八爲一方其數皆二十中十五共五十五數五中一圈即太極圖形外四圈分布四方爲方形外十點作圓形包五在內仍然圓中藏方方中藏圓陰中有陽陽中有陰之妙也而十五居中即洛書縱橫皆十五之數是又河圖包裹洛書之象

洛書外圓而內方方圓者黑白共四十數圓布於其外
一三七九爲一方二四六八爲一方仍然河圖本體
此又圓中藏方洛書包裹河圖之象而中五又有方
中藏圓之妙河圖已具洛書之體洛書實有運用河
圖之妙漢劉氏云河圖洛書相經緯八卦九章相表
裏此語自有傳授非漢儒所能言也○遵義蕭光遠
曰繫傳中孚七爻爲一六居下履九卦爲二七居上
咸十一爻爲三八居右離十三卦爲四九居左大
一爻兼乾坤爲五十居中即孔子之言具河圖之數
○其祖案大有上九爲五陽之爻繫辭上下篇凡三
舉大有上九爻辭則合於河洛十五之數也孔子
之引卦爻不假强爲自然符合生成之數如此

重卦圖

六陽　外變

乾一爻變 一陰　乾二爻變 二陰　乾三爻變 三陰

坤五爻變 五陽　坤四爻變 四陽

天天 乾	天風 姤	天火 同人	天澤 履	天山 遯	天水 訟	天雷 无妄	天地 否
風天 小畜	風風 巽	風火 家人	風澤 中孚	風山 漸	風水 渙	風雷 益	風地 觀
火天 大有	火風 鼎	火火 離	火澤 睽	火山 旅	火水 未濟	火雷 噬嗑	火地 晉
澤天 夬	澤風 大過	澤火 革	澤澤 兌	澤山 咸	澤水 困	澤雷 隨	澤地 萃
山天 大畜	山風 蠱	山火 賁	山澤 損	山山 艮	山水 蒙	山雷 頤	山地 剝
水天 需	水風 井	水火 既濟	水澤 節	水山 蹇	水水 坎	水雷 屯	水地 比
雷天 大壯	雷風 恆	雷火 豐	雷澤 歸妹	雷山 小過	雷水 解	雷雷 震	雷地 豫
地天 泰	地風 升	地火 明夷	地澤 臨	地山 謙	地水 師	地雷 復	地地 坤

乾四爻變 四陰　乾五爻變 五陰　外變 六陰

坤三爻變 三陽　坤二爻變 二陽　坤一爻變 一陽

繫辭云八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣○黃式三曰八卦成列因而重之謂八卦互相重而六爻備也乾內外卦變有天風火澤山水雷地之次坤內外卦變有地雷水山澤火風天之次由是重之爲方圖橫讀之外卦皆天皆風皆火皆澤皆山皆水皆雷皆地者各八縱讀之內卦皆天皆風皆火皆澤皆山皆水皆雷皆地者各八衺讀之乾坤對待震巽對待坎離對待艮兌對待泰否對待恆益對待既濟未濟對待咸損對待八純卦八正配卦之位明焉上下經之十一卦十二卦及下經之始終明焉小畜姤對待同人大有對待諸卦之上下易明焉方讀之中四卦艮兌有咸損外十二卦坎離有既濟未濟等十子外二十卦震巽有恆益等十八子外二十八卦乾坤有泰否等二十六子旁通卦寓於斯焉由乾而姤一陰遯二陰由否三陰而觀四陰剝五陰由坤而復一陽臨二陽由泰三陽而大壯四陽夬五陽每隔二卦十二辟卦之次順焉分四方讀之巽離兌九卦二陰類聚震坎艮九卦二陽類聚咸益九卦恆損九

卦三陰三陽以類聚姤同人履剝比豫復師謙夬大有小畜一陰五陰以類聚一陽五陽以類聚遯訟无妄觀晉萃臨明夷升大壯需大畜二陰四陰以類聚二陽四陽以類聚卦變存焉重卦之象本於自然者至易至簡而不可越如此

八卦取象歌

☰乾三連　☷坤六斷　☳震仰盂　☶艮覆盌

☲離中虛　☵坎中滿　☱兌上缺　☴巽下斷

上下經卦名次序歌

乾坤屯蒙需訟師　比小畜兮履泰否　同人大有

謙豫隨　蠱臨觀兮噬嗑賁　剝復无妄大畜頤

大過坎離三十備　咸恒遯兮及大壯　晉與明夷
家人睽　蹇解損益夬姤萃　升困井革鼎震繼
艮漸歸妹豐旅巽　兌渙節兮中孚至　小過旣濟
兼未濟　是爲下經三十四

分宮卦象次序歌

乾坎艮震爲陽四宮巽離坤兌爲陰四宮每宮陰陽八卦

乾爲天　天風姤　天山遯　天地否　風地觀
山地剝　火地晉　火天大有
坎爲水　水澤節　水雷屯　水火旣濟　澤火革
雷火豐　地火明夷　地水師

艮爲山　山火賁　山天大畜　山澤損　火澤睽
天澤履　風澤中孚　風山漸
震爲雷　雷地豫　雷水解　雷風恒　地風升
水風井　澤風大過　澤雷隨
巽爲風　風天小畜　風火家人　風雷益　天雷
无妄　火雷噬嗑　山雷頤　山風蠱
離爲火　火山旅　火風鼎　火水未濟　山水蒙
風水渙　天水訟　天火同人
坤爲地　地雷復　地澤臨　地天泰　雷天大壯

澤天夬　水天需　水地比

兌爲澤　澤水困　澤地萃　澤山咸　水山蹇

地山謙　雷山小過　雷澤歸妹

筮儀

擇地潔處爲筮室將筮齋潔衣冠北面焚香致敬合五十策薰於鑪上命筮曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以某事諏於神靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神倘明告之參用朱子筮儀及趙汴水筮宗其用四十有九朱子曰以右手取一策反櫝中分二朱子曰中分四十九策置之左右掛一仲孔

達曰於天數之中分掛其一○朱子曰左手取左策執之而以右手取一策掛以象三○王船山曰古者蓍長三尺非指間所可持也筮禮就地爲席掛扐皆委之席前掛橫而扐直

揲四孔仲達曰分揲其蓍皆以四四爲數最末之餘合於掛扐之一處○朱子曰右手四四揲左策其所餘或一或二或三或四次以右手取右策而以左手四揲之左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四

歸奇于扐朱子曰通掛一之策不五則九○折中云掛與扐皆當象閏必併在一處○其昶案五生數爲奇九成數爲耦

一變既畢合餘蓍四營如初分掛揲歸爲爻二變朱子曰合其見存之策或四十或四十四分掛揲歸如前法二變餘策左一則右二左二則右一左三則右四左四則右三通掛扐之策不四則八四奇八耦

二變畢復合餘蓍四營如初爲爻三變朱子曰合見存之策或四十或三十六或三十二分掛揲歸如前法三

變畢乃畫爻朱子曰視三變所得掛扐過揲之策而畫其爻於版老陽畫○朱子曰掛扐三奇合十三策則過揲三十六策而爲老陽○所謂重也少陰畫--朱子曰掛扐兩奇一耦合十七策則過揲三十二策而爲少陰--所謂拆也少陽畫一朱子曰掛扐兩耦一奇合二十一策則過揲二十八策而爲少陽一所謂單也老陰畫X朱子曰掛扐三耦合二十五策則過揲二十四策而爲老陰X所謂交也○趙休水日三十六揲以四四凡九故名九二十四揲以四凡六故名六二十八揲以四凡七故名七三十二揲以四凡八故名八如是每三變而成爻朱子曰前一變屬陽其餘五九皆奇數後二變屬陰其餘四八皆耦數凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其事之吉凶變謂老陰老陽

六爻不變以卦彖占一爻變以變爻占二爻變朱子曰占二變爻仍以上爻爲

主
三爻變朱子曰占本卦及之卦象辭
四爻變五爻變其衹案皆當與三爻同例占兩卦象辭爻變雖多其成卦一也六十四卦互為用非多變不克成也
六爻變朱子曰乾坤占二用其衹案餘卦亦與三同例占兩象折中云攷之春秋內外傳無論變與不變及變之多寡皆論卦之體象與象辭
禮畢韜著入櫝再焚香致敬而退

卷[illegible]終

桐城馬振彪何汝賢仝校

上經一

周易費氏學一

䷀ 乾上乾下 中爻重乾

乾元亨利貞子夏傳云元始亨通利和貞正也○九家易云乾者純陽天之象元者氣之始也○楊萬里曰德之名四其實則一元出而亨物始而通也利入而貞物成則復也周子日元亨誠之通利貞誠之復復者何復於元而已○沈善登曰說文乾下云上出也从乙乙物之達也軌聲軌下云日出光軌軌也可見乾爲純一光明上出者卽所謂輕清上浮爲天乙者物之達卽所謂太初氣始也○其祀案乾元者純陽之精光也亨利貞言乾元之光開通於坤而成形質萬物各正其性命也乾鑿度云夫有形生於无形乾坤安從生故曰有太易有太初有太始有太素也太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未離故曰渾侖渾侖者言萬物相渾成而未相離視之不

乾

見聽之不聞循之不得故曰易也據此是太易即渾
命即所謂元也本明之體也寂然无物中三始已具
故元包亨利貞之三德光屬乾光託氣而始顯乾交
坤而始亨故太易為未見氣即老子所謂有物渾成
先天地生陰陽未分无可見也至太初而光顯矣所
謂物之達也是亨也太始則氣聚而有形是利也太
素則形堅而成質是貞也四德即四始故曰乾資大
始此四者在乾為天德之純自乾元入坤散布六十
四卦之中而成形成質遂有偏全純駁之分時位殊
而變化生聖人乃各即其卦爻之象而發明之故此
四字為全
易之綱宗

初九潛龍勿用

乾鑿度云易氣從下生鄭
注云易本无形自微及著
故以下爻為始○子夏傳云龍所以象陽也○淮南
子云潛龍勿用言時之不可以行也○說文云九陽
之變也七陽之正也从一微陰從中衺出也○鄭康
成曰周易以變者為占故稱九稱六○沈驎士曰龍
假象也天地之氣有升降君子之道有行藏龍之為
物能飛能潛故借龍比君子之德○張履祥曰其靜

也專。勿用之謂。○其昶案卦首謂之畫少陽少陰七入是也畫動而之爻老陽老陰九六是也在卦爲氣變之始陽動而進由七之九陰動而退由八之六此動而老少變陰陽不變也在爻爲氣變之究陽動无可進九復退而之八陰動无可退六復進而之七此動而陰陽老少无不變動之至也吉凶悔吝生乎動聖人於其動而將化未變之頃觀象繫辭示人以當化不當化故曰擬議以成其變化是故二篇卦辭皆斷其本然之象可以決言故謂之彖彖者斷也二篇爻辭皆擬議其將然之象進退未定故第曰象也初九潛龍勿用者陽氣在初當潛。動而化陰則失正。勿用言其不可化也。

九二見（賢遍反）龍在田利見大人

鄭康成曰二於三才爲地道地上即田故稱田九二利見九五之大人○王弼曰出潛離隱故曰見龍處於地上故曰在田○干寶曰在地之表陽氣將施聖人將顯○胡瑗曰聖賢君子之德發見於世利見大才大德之君○王昇曰此爻變爲離。有見龍象。○胡翹元曰龍出於潛淵

輒興雲雨覃及農扈乃其普德施之所也○沈善登曰潛龍卽太易未見氣也見龍則光馭氣行而顯矣○其昶案揚子雲言亨龍潛升其貞利乎或曰龍何如可以貞利而亨曰時未可而潛不亦貞乎時可而升不亦利乎潛升在己用之以時不亦亨乎子雲以初四兩爻當貞二五兩爻當利其貞其利皆乾元之亨也故曰亨龍乾元者始而亨者也言亨卽含元在中。據四德而蔽以時之一言。淮南亦以時不可行說潛龍此必孔門遺訓而漢世經師所遞相傳述者也子雲讚元亨利貞分爲四亦與文言同

九三君子終日乾乾夕惕他歷反若厲无无古文無咎淮南子云終日乾乾以陽動也夕惕若厲以陰息也因日以動因夜以息唯有道者能行之○鄭康成曰三於三才爲人道有乾德而在人道君子之象○趙彥肅曰內卦已盡乃日之終未盈故日新不已○姚配中曰乾惕无已。懼其化也。陰莫能萌。故无咎。厲一字爲句。○吳汝綸曰廣雅乾乾健也○其昶案兌正位在上。三化失位。故

不化厲者兌說之反乾乾行事至宴息之時而惕若防陰慝也白虎通云陽不動无以行其教陰不靜无以成其化乾雖終日乾乾亦不離其處也此以陽動釋乾乾以陰靜釋夕惕與淮南同旨

九四或躍在淵无咎

孔穎達曰或疑也陽氣漸進似若龍體欲飛猶疑或也○本義云躍者无所緣而絕於地特未飛爾淵者上空下洞深昧不測之所龍之在是若下於田或躍而起則向乎天矣○蘇秉國曰說文云淵回水也龍本水物在淵則有藉而得以上達故可躍而上也○其退案六子由乾坤之變巽兌變於上乾震艮變於下坤然後剛柔正而位當初曰勿用四曰可躍明巽之正位在四不在初也四動之正然後可以承五飛龍先躍于淵然後可以登天淵者龍之所資也初之潛為進德之資四之躍為脩業之資或之者疑之也疑其所憑依之未厚故躍而試之

九五飛龍在天利見大人

揚雄法言云龍之潛亢不獲中矣過中則惕不及中則躍其近於中乎注云二五得中故有利

見之占○鄭康成曰五於三才為天道天者清明无形而龍在為飛之象也○孔穎達曰陽氣盛至於天猶若聖人有龍德飛騰而居天位○胡瑗曰雖有聖人之位必得大才大德之人輔佐以成天下之治○王安石曰二五之辭皆稱利見大人言二爻之相求也○包彬曰易言利之事始於利見大人中庸言利者宜也尊賢為大此之謂也

上九亢龍有悔

賈誼曰亢龍往而不返故曰有悔潛龍入而不能出故曰勿用龍之神也其為蜚龍乎○荀爽曰升極當降故有悔○焦竑曰上天際之極龍之居杳冥而不能為雨者○劉濂曰陽極盛而陰生龍既飛而思潛此自然之理故曰有悔○張扆祥曰有悔乃以无亢○姚配中曰居六爻之極動而之九故亢在上失位故有悔○其昶案此言上之當變也變九而八則不亢矣

用九見羣龍无首吉

劉向曰易曰无首吉此蓋人君之公也夫以公與天下其德大矣推之於此行之於彼萬姓之所載後世之所則也○鄭康成曰六爻皆體乾羣龍之象

机○陳應潤曰乾坤易之緼苟不以爻變之法通乾坤之緼則乾自乾坤自坤何以神變化之妙故易爻皆以變動取義乾之用九坤之用六爻變之緼也○胡煦曰九之用即亨也諸卦所由各成其體者皆由元之亨來九何用用於坤六何用用於乾○姚配中曰用九者乾元用九也凡陽皆乾元之用凡陰皆坤元之用○其昶案乾元入地不可見其首故春秋傳云乾之坤曰見羣龍无首吉也散布諸卦各有乾元是即推之於此形之於彼也元者善之長吳先生謂劉以无首爲公蓋善與人同之義

彖曰

劉曒曰彖者斷也斷一卦之才也○朱震曰文王卦下之辭謂之彖孔子序述其彖之意故名其篇皆曰彖

大哉乾元萬物資始乃統天

荀爽曰六十四卦皆受始於乾猶萬物之生本於天○吳汝綸曰孔疏以統爲統領御爲控御是也禮統云天地者元氣之所生萬物之祖元氣生天地故能統天御天

雲行雨施品物流形

項安世曰元象一動屯而爲雲解而爲雨皆生於天

一之水。自元而亨者象之。

大明終始六位時成

侯果曰大明日也大明以晝夜為終始乾鑿度云日月終始萬物○沈起元曰禮記大明生於東鄭注大明日也晉傳順而麗乎大明

時乘六龍以御天

虞翻曰雲雨。坎也。大明。離也。乾卦而舉坎離。言其變也。陰陽失位則變。得位則否。○趙彥肅曰乘六龍者乾元○沈善登曰陽為光陰為氣光行氣中漸次流動充滿成形成質光氣形質四者遞生言形即下包質言氣即上承光氣得光而靈是始終為光明之能事故曰大明終始六位時成凡諸卦交皆根太易出生此舉全經通例而乾之卦時則時乘六龍以御天也○其昶案陰陽一氣而已氣聚而光生則陽之發也氣堅而成質則陰之凝也光不離乎氣。而陽亦不雜乎氣。在天為明命。在人為明德。在易為光明。

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

王通曰命之立也其稱人事乎故君子畏之无遠近高深而不應也无洪纖曲直而不當也故歸之於天

易曰乾道變化各正性命○本義云太和陰陽會合冲和之氣也各正者得於有生之初保合者全於有生之後○項安世曰推其本統言之曰乾元極其變化言之曰乾道始乎乾元終乎太和萬物出於元入於元此元之所以為大也○沈善登曰盈天地間无非光氣變化所為也光行氣中因氣益顯而不雜乎氣光氣交養互發乃能變化生物獨言乾道者以乾統坤之辭也乾元資始為性坤元資生為命漢儒訓性為生之質是卽本明也一大靈光湛寂虛明為太易之全體光一成而不變故曰形於一謂之性氣有積漸則有清濁厚薄之分而人身以氣聚成形又分其什伯仟萬之一於是有昏明強弱之殊故曰氣分於道謂之命以乾統坤者陽卒陰陰從陽志帥乎氣心主乎身以全體制分形宜无弗勝者此所以能各正而保合也

首出庶物萬國咸寍

劉瓛曰陽氣為萬物之所始故曰首出○朱震曰震生萬物積震成乾○屈大均曰乾之元所謂帝也帝之出見於震○其祀案乾元之大六子之德統於其

抱潤軒

中。是故雲雨者。坎水也。大明者。離日也。雲行。則巽風之動也。雨施。則兌澤之降也。保合大和。艮之成終成始也。首出庶物者。帝出乎震也。蓋貞下起元。萬物又於是乎資始矣。

象曰天行健君子以自強不息

虞翻曰乾健故強天一日一夜過周一度故自強不息老子曰自勝者強○孔穎達曰此大象也總象一卦故謂之大象健是乾之訓也不言乾而言健者尊乾異於他卦君子自強不息此以人事法天稱君子者通天子諸侯公卿大夫有地者言惟施之天子則稱先王其稱后者兼諸侯也○本義云不以人欲害其天德之剛則自強而不息矣○崔師訓曰此心精明。超於萬物之表。能轉萬物不受萬物轉爲自強。時刻如此爲不息。○何楷曰以乾居六十四卦之首故特異其辭猶春秋首年不曰一年曰元年首月不曰一月而曰正月

潛龍勿用陽在下古音戸也

荀爽曰氣微位卑雖有陽德潛藏在下故曰勿用○孔穎達曰此夫子釋六爻之象辭謂之小象○胡炳文曰於乾

坤初爻。揭陰陽二字以明易之大義。

見龍在田德施普也

陸希聲曰陽氣見於田則生植利於民聖人見於世則教化漸於物○其昶案龍之靈能興致雲雨龍不恆見其可見者惟雨澤之在田耳故曰德施普也

終日乾乾反復道也

橫渠易說云道行也○本義云重複踐行

或躍在淵進无咎也

程傳云量可而進適其時則无咎○其昶案化巽爲進。退爲不果勉其及時故曰進无咎也進釋躍字

飛龍在天大人造也

史記蔡澤云國有道則仕聖人曰飛龍在天利見大人○劉向曰聖人在上位則引其類而聚之於朝易曰飛龍在天大人聚也○其昶案後漢書注造並也劉訓聚與並同言惟大人能與賢者共天位不至孤立無輔正文言燥溼龍虎之義

亢龍有悔盈不可久也

郭雍曰易窮則變變則通通則久

用九天德不可爲首也

崔師訓曰此釋六爻之德也○其昶案天德純剛。不可爲首。獨

陽不生也。乾元通坤。剛柔始交而首見矣。故曰帝出乎震。

文言曰 惠棟曰文言者指卦爻辭也以卦爻辭爲文王制故謂之文言

元者善之長也張丈反亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也語類云元亨利貞皆善也而元爲四者之長義疑於不和然處之而各得其所則和和便是利○項安世曰一理而四名在事之初爲善善之衆盛爲嘉衆得其宜爲義義所成立爲事故分而爲四則曰元者亨者利者貞者比而爲二則曰乾元者始而亨者也利貞者性情也混而爲一則曰乾始能以美利利天下不言所利大矣哉○惠棟曰陽通陰。義同昏冓。故曰嘉之會。

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞乾鑿度云萬物始出於震陽氣始生故東方爲仁成於離陽得正於上陰得正於下

尊卑之象定故南方為禮入於兌陰用事而萬物得其宜故西方為義斷於坎陰氣形盛陽氣含閉信之類也故北方為信夫四方之義皆統於中央故乾坤艮巽位在四維中央所以繩四方行也知之決也故中央為知五者道德之分天人之際也○李鼎祚曰天運四時以生成萬物君法五常以敎化於人仁主春生禮主夏養義主秋成貞為事幹以配於知知主冬藏北方水也故曰知者樂水信主土土居中宮分王四季水火金木非土不載○本義云貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗去者也故足以為事之幹非君子之至健无以行此故曰乾元亨利貞○王應麟曰貞者元之本周公曰冬日之閉凍也不固則春夏之長草木也不茂可以發明貞固之說○呂枏曰所謂乾元亨利貞者雖天道也實為人事言之耳故君子而行四德卽乾元亨利貞矣此仲尼言天人之一也發端於乾六十四卦皆可通○李光地曰仁者德之大而禮則顯諸仁義者用之宜而知則藏諸用○其昶案知信二者皆貫乎始終卽知卽信不

相離也。文中子言元亨利貞運行不匱者知之功也知即太易光明之所發也此靈光湛寂常存是即信也誠也天道以誠爲本以明爲用

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世王弼曰不爲世所移易不成乎名鄭康成曰當隱時不自殊異无所成名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也程傳云守其道不隨時而變晦其行不求知於時自信自樂見可而進知難而避其守堅不可奪潛龍之德也○本義云乾六爻文言皆以聖人明之有隱顯无淺深也○其昶案不易二句言其行遯世二句言其心樂行二句化其迹

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐俞樾

曰古世大通用德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

乾鑿度云大人者聖明德備也○王弼曰雖非君位君之德也○程傳云庸信庸謹造次必於是也不伐不有其善德博而化正己而物正也○○李舜臣曰實則誠虛則敬故乾二言誠坤二言敬○○何楷曰道止於中中寓於庸○其禮案信謹以閑存不伐故博化於五五言聖人作明五爲大人二之利見見五也於二言君德明二爲大人五之利見見二也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也錢澄之曰一念不肯自欺則用力眞實是進德之事一言不肯自欺則言行合一是居業之事○其禮案內卦進德外卦脩業三四互言進脩而意各有重己與人接而功業乃見人己之閒非辭莫達其誠故曰脩辭立其誠所以居業也言居不言脩仍是進

德之意

知至至之可與幾也知終終之可與存義也

其涖案上互於三始故曰知至下體於三成故曰知終

是故居上位而不驕在下位而不憂

王弼曰居下體之上在上體之下

故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

劉牧曰知能及之知至而能至之者也仁能守之知終而能終之者也惟幾成務義存守成○横渠易說云適在不安之位故曰因其時○程傳云求知所至而後至之知之在先故可與幾所謂始條理者知之事也既知所終則力進而終之守之在後故可與存義所謂終條理者聖之事也○語類云知至則當至之知終則當終之須以知爲本知之深則行之必至○沈善登曰知至猶樂記言物至知知也至之謂適如所到之分際未至不逆億已至不自欺則有以愼獨而審其幾也知終謂推其究極終之謂盡其分量故曰可與存義所謂自慊也○姚濬昌曰厲是爻象乾惕乃所以處厲之道是謂因

其時易之言處事皆因其時此亦凡例也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎王弼曰去下體之極居上體之下乾道革之時也用心存公進不在私故无咎○胡瑗曰上與進或躍之義下與退在淵之義○其昶案三四同居上下之際三得正故所處皆當四失正爲邪今之正故非爲邪二三四皆人位人下近地四則中不在人似離羣易例六四承九五者吉四之退而化陰正欲進而承五絶類從上故非離羣進德脩業蒙三爲言之正承陽即其進脩之實事故无咎

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流溼火就燥蘇早反呂覽云平地注水水流溼均薪施火火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本

乎天者親上本乎地者親下則各從其類也東方朔曰虎嘯而谷風至龍舉而景雲往言物類之相感也○王褒曰故虎嘯而風寥唳龍起而致雲氣蟋蟀俟秋吟蜉蝣出以陰易曰飛龍在天利見大人鳴聲相應仇偶相從人由意合物以類同淑人君子人就者衆也○孔穎達曰廣陳衆物相感應以明聖人之作而萬物瞻覩○惠棟曰陳此言二五相應之理發明九五所以利見大人之義○姚配中曰親上親下明陰陽各本類從乃同類相召之所以然也○沈善登曰心體純一光明徹上徹下聖人作而萬物覩者以心印心同根一體故也○其昶案五以中正在上二自化而應之所謂相應相求也此發明兩爻同言利見大人之義

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也淮南子云聖人在上民遷而化情以先之也動於上不應於下者情與令

殊也故易曰亢龍有悔○荀爽曰在上故貴失位故无位九三德正曰賢人兩陽无應故无輔○其昶案貴莫貴於五五之上高莫高於一卦之上九五位乎天位上復過之雖貴而不當事任故曰貴而无位无位則民非其民故曰高而无民九三得位變則非賢不變又莫能應上故曰賢人在下位而无輔所以无民无輔者以其位亢而情不通也能悔則情以先之民遷而化矣變乾亢爲兌說皆悔之力亢而能悔是謂亢龍

潛龍勿用下也胡炳文曰陽在下以氣言此以人言見龍在田時舍也本義云言未爲時用終日乾乾行事也程傳云進德修業也或躍在淵自試也胡方曰試謂考驗孔子之爲之兆中庸之徵諸庶民是也飛龍在天上治也蘇濬曰猶言盛治亢龍有悔窮之災也朱震曰窮則變變則通窮不知變窮之災也○張履祥曰易窮則變變者悔之亡也乾元用九天下治也崔師訓曰此釋

六爻之位也○姚配中曰爻之九皆元之用乾元不自用合衆陽以爲用

潛龍勿用陽氣潛藏馬融曰初九建子之月陽氣動於黃泉猶是潛伏

見龍在田天下文明古音彌郎反李鼎祚曰陽氣上達於地百草萌芽孚甲故文明○本義云雖不在上位然天下已被其化○其昶案化離文明

終日乾乾與時偕行戶郎反折中云无時不乾乾

或躍在淵乾道乃革音棘孔穎達曰去下體入上體云革○俞琰曰猶天道更端之時○其昶案巽主斷制亦革義也何棟鳳云微陰初起陽將改變

飛龍在天乃位乎天德袁太伯曰天不言殖其道於賢者之心夫大人之德則天德也○其昶案九五天位乃所以位乎天德者也

亢龍有悔與時偕極其昶案陽在三何可行至上則陽窮而當變

乾元用九乃見天則崔師訓曰此釋六爻之時也○張振淵曰統六爻而歸之元乾元用九可見乾

道變化之則○王引之曰則常也

乾元者始而亨者也

虞翻曰乾始開通以陽通陰故始亨○其昶案亨利貞為氣形質之始至乾元但云始而亨而不言所始乾元卽太易也太易未見氣无可言也无始之始此元之所以大也

利貞者性情也

干寶曰以施化利萬物之性以純一正萬物之情○本義云收斂歸藏乃見性情之實○呂相曰始者元亨者亦元利貞卽乾元之性情也○來知德曰春生夏長百物皆有性情但生意未足至秋冬各正保合一物各具一性情故利貞者卽乾元之性情也則利貞末始不為元也

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

虞翻曰天何言哉四時行焉百物生焉故利者大也○林希元曰歸其功於乾始而贊其大卽統天之說也○任啟運曰孔子自此以下凡元亨利貞皆不言利故於此首發明之○沈善登曰乾道變化極言光為能變氣聚成形形堅成質為所變乾始能以美利利天下美利者充實光輝无

☰

不周偏之謂惟其周偏故无方所可言以光明之體
有若无實若虛猶太空中包涵大地星土萬形渾成
一大而太空初无方所故又曰不言所利乾固能所
不二矣即所謂善世而不伐德博而化者也○其衵
彖乾始即乾元也而不言元後凡象傳之釋
元亨利貞者不言利亦不言元皆於此發例

大哉乾乎剛健中正純粹精也

孔穎達曰六爻俱陽是純粹
也純粹不雜是精○崔憬曰
言乾是純粹之精故有剛健中正之四德也○其衵
彖純粹精三者所以狀明極發光之體相也准南天
憂其精注云精光明也管子云一氣能變曰精春秋
繁露云氣之清者為精故凡言天氣皆承光為說曰
光曰明則舉其
不雜者而言也

六爻發揮旁通情也

孔穎達曰發越
揮散旁通萬物
之情○蘇軼曰剛健中正純粹精者乾之大全也卦
也及其散而有為分裂四出而各有得則爻也○王
引之曰
旁溥也

時乘六龍以御天也

九家云謂時之元氣以
王而行履涉眾爻是乘

六龍也○其昶案六爻謂乾卦之六爻御天謂乾元乘此陽氣行於六虛而成六十四卦之陽爻故雲行雨施天下平也荀爽曰陰陽和均而各得其正故曰天下平○姚配中曰莫非元之用君子以成德爲行日可見之行也俞樾曰日當爲曰潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也本義云初因成德但其行未可見爾○其昶案以未與物接故光明未見德成在己行成在時以成德爲行即是亦爲政之義君子能爲可行而不能必其行君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也吳澄曰問辯是審別所當行於學聚之後寬居是存貯所已知於仁行之先九三重直龍反剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖

危无咎矣中○虞翻曰以乾接乾故重剛位非二五故不謂非二位居危之地○孔穎達曰不在天謂非五位不在田以乾乾夕惕得无咎九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎虞翻曰非其位故疑之也○孔穎達曰三四俱爲人道人下近於地四則上近於天非人所處故曰中不在人○蔡淵曰重剛重乾也○張振淵曰疑是詳審○其𣏌案三四皆體乾互乾故皆曰重剛此論互體之最顯者虞氏所謂接即互也夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎淮南子云大人者與天地合德日月合明鬼神合靈與四時合信故執中含和不下廟堂而衍四海變習

易俗民化而遷善若性諸己能以神化也○白虎通云聖者通也道也聲也道无所不通明无所不照聞聲知情與天地合德日月合明四時合序鬼神合吉凶○本義云人與天地鬼神本无二理特蔽於有我之私是以梏其形體不能相通大人无私以道爲體會何彼此先後之可言哉○其祖案先謂乾元之統天元亨也此後謂太和之保合利貞也九五卦主德與彖同

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪亢息浪反蔡澤曰亢龍有悔此言上而不能下信而不能詘往而不能自返者也其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎本義云知其理勢如是而處之以道固非計私以避害者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之也○胡炳文曰貞者正也乾元之用所歸宿也乾之四德始於元至此又論聖人之體乾而歸於正其意深矣○其祖案幾者動之微吉凶之先見者爻也者言

平其動也動而未形之時進退之權由乎己聖人示人以審幾之學焉陽至上九窮无可進其位非正也若退生少陰動而之正是之謂不失其正乾鑿度云陰陽失位皆爲不正

䷁ 坤下坤上中交重坤

坤元亨利牝扶忍反馬之貞虞翻曰陰極陽生乾流坤形坤含光大凝乾之元品物咸亨故元亨也坤爲牝○姚配中曰乾元資始父道坤元資生母道處於元每稱乾以日乾藏坤元中也○其昶案坤元者純陰之精氣也亨則通於乾光氣渾合化生萬物特乾資始而无形也坤資生則氣凝而成質故在乾第曰元亨利貞而坤則曰元亨利牝馬之貞馬乾象也乾之所施而坤保合之遂成形質所謂保合太和乃利貞也此言陰陽化育之功乃坤之全德也乾坤同具四德然元亨屬乾者多利貞屬坤者多故以下復就利貞二德而析言之

君子有攸往先迷後得主句利

盧氏曰坤臣道妻道後而不先先則迷失道故曰先迷陰以陽爲主當後而順之則利故曰後得主利○項安世曰利在得主不利爲主○吳汝綸曰利一字爲句太玄寇堊其戶迷利擬此文也○其昶案君子有攸往卽亨也此承元亨而言化育之事利在陽倡於先陰承於後是故陰陽有尊卑之序得其序乃利也所以先迷者陽明而陰暗也

西南得朋東北喪朋安貞吉

楊震曰坤者陰精當安靜承陽○王肅曰西南陰類故得朋東北陽類故喪朋○崔憬曰西方坤兌南方巽離二方皆陰東方艮震北方乾坎二方皆陽○其昶案此言陰陽消長之幾蓋坤元之亨自西南陽氣極盛之時一陰初萌漸長漸著至東北陰氣盛極而陽復生由亨而利而貞地功於是乎成故曰安貞吉易以道陰陽陰陽之義不外二端合同化育一也區分尊卑淑慝二也自乾彖發明四德坤彖復就四德發明陰陽大義三端以後諸卦取義悉本於此

彖曰至哉坤元萬物資生乃

順承天九家云乾氣至坤萬物資受以生○孔穎達曰初稟其氣謂之始成形謂之生○其祀案至者漢書集注云實也資生故實**坤厚載物德合无疆**蜀才曰天有无疆之德而坤合之**含弘光大品物咸亨**許郎反荀爽曰天地交萬物生故咸亨○蜀才曰含弘者包孕之廣光大者發越之盛○游酢曰靜翕故含弘動闢故光大○蔡元定曰含弘坤之事也光大乾之事也德合乎乾故亦光大也○沈善登曰乾言明坤言光明體而光用全易言氣祇六見言光明至二十餘而說者但言氣不言光昧其本矣○其祀案天以生物爲心地即承天而化生萬物故曰德合无疆**牝馬地類行地无疆**王弼曰乾以龍御天坤以馬行地○孔穎達曰牝馬柔順故云地類○侯果曰馬之所以行地遠者柔而伏人也而又牝焉順之至也誠臣子當至順故作易者取象焉○其祀案乾象至眾言化育而獨取牝馬者以馬能柔順健行於坤亨之義尤切馬之行地用其力

也君子攸行順其道也以下重釋利貞柔順利貞君子攸行音杭先迷失道後順得常陸德明曰攸所也○程傳云陰而先陽則爲迷錯居後乃得其常○其祀案循秩序而後利順消長而後貞是之謂柔順西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶古羌音安貞之吉應地无疆杜鄴曰坤以法地爲土爲母以安靜爲德○吳汝綸曰淮南云陽氣起於東北盡於西南陰氣起於西南盡於東北陰陽之始皆調適相似日長其類以浸相遠此殆古易家說坤之西南得朋者陰氣起於西南也東北喪朋陰盡而陽起也○其祀案禮記言天地嚴凝之氣始於西南而盛於西北溫厚之氣始於東北而盛於東南王肅及淮南義蓋本此喪朋而曰乃終有慶者陰消陽長坤以大終也大塊全動四時之氣因迭爲消長人物載其上者各遂其生而不之覺以地之德方極安貞也君子有安貞之吉所以應地德也陰陽大義三端○一化育无

疆○一秩序无疆○三消長无疆○

象曰地勢坤君子以厚德載物

漢書敘贊云坤作地埶高下九則○宋衷曰以形勢言其性○本義云言其勢之順則見其高下相因之无窮至順極厚而无所不載也

初六履霜堅冰至

說文云六易之數陰變於六正於八○都絜曰此坤之復也月令孟冬水始冰仲冬冰益壯交曰履霜以坤爲十月卦曰堅冰至變體復十一月卦也○胡遠濬曰雨雪之降由天氣霜露由地氣故坤取象於霜

象曰履霜堅冰陰始凝也

本義云魏志注作初六履霜

馴致其道至堅冰也

董仲舒曰天之氣徐故寒不凍暑不暍以其有餘徐來不暴卒也易曰履霜堅冰至蓋言遜也○淮南子云履霜堅冰至聖人之見終始微言○王充曰陰陽物氣自有終始履霜已知堅冰之必至天之道也○孔穎達曰馴猶狎順也○司馬光曰履霜堅冰君子擇惡於未芽杜禍於未萌○本義云陰陽者造化之本不能相无消長有常亦

非人所能損益然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分故聖人作易於其不能相无者既以健順仁義之屬明之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則其未嘗不致其扶陽抑陰之意焉○胡炳文曰上六曰其道窮也由初六順習其道以至於窮耳經曰堅冰至要其終也傳曰至堅冰原其始也○其积柔氣化由漸積而成人之善惡亦由漸積而成其始甚微其終絕遠坤復之交陰陽生死之幾也化陽則生不化陽則死此言坤初之宜變震也於履霜之時豫言堅冰至之時微陽初復剛長可喜堅冰亦可懼也書曰人心惟危道心惟微善惡之積在人自為初辭擬之故吉凶兩无占焉

六二直方句大句不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

鄭康成曰直也方也地之性此爻得中氣而在地上自然之性廣生萬物故生動直而且方○孔穎達曰以此爻居中得位極於地體故盡極地之義○王安石曰此六二之德動而後可見也

○項安世曰乾五坤二爲主爻蓋既中且正又五天二地正合乾坤之本位○唐鶴徵曰不習无不利坤以簡能也○其昶案此所謂動謂畫動之爻非爻變而之他卦故曰六二之動天光發於地上直達无阻其行至速夫乾其動也直直者陽之光也光氣渾合乾直坤亦直也不習謂二不化坎坎險阻水行坎必習故曰習坎坤順承天行无所疑故不習矣習者坎德不習者地道也

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也淮南子云詩曰六轡如組易曰含章可貞動於近成文於遠○虞翻曰以陰包陽故含章三失位發得正故可貞也○司馬光曰不敢專成下之職也承事之終臣之力也○趙彥肅曰陽施於陰陰則從之陽倡於始陰則終之○蔡清曰舉或從王事義則並及下文此象傳通例○其昶案分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章章者陰陽雜而成焉者也坤三含章陰含陽也姤五含章陽

含陰也子曰陰陽合德惟其合德相含故可時發以之正艮正位在三或從王事謂從乾而變乾爲王也萬物成終成始於艮坤付其成於艮坤不自成也陽爲主而陰從之光用事氣不用事則凡所運行皆在大光明中故曰知光大也淮南言動於近○謂坤體將變○成文於遠○謂化艮光明○六四括囊无咎无譽虞翻曰括結也坤爲囊象曰括囊无咎愼不害也淮南子云愼守而內周閉而外多知而敗毋視毋聽抱神以靜形將自正不得之己而能知彼者未之有也故易曰括囊无咎无譽○李舜臣曰譽者咎之招四之所以无咎以无譽也世之託隱以求名者名一出而人世吉凶之患將迫逐而不去○汪德鉞曰坤无譽郎乾之不成乎名也天地閑之時而名譽爛然君子懼其及於禍矣○朱兆熊曰二四同功異位二多譽故四无譽○蘇秉國曰无咎所以潔已无譽所以免患皆括囊之驗○其祀案草木蓄春夏時也天地閑秋冬時也括囊爲收穫之象凡秋穟旣成則于囊于囊天

地之氣收斂於秋冬人事至秋冬亦爲蓋藏之謀而括結其囊蓋震之正位在初。四動而化陽則失位。坤其動也闢括囊者不闢也抱神以靜懼多卻之敗而欲得之己也

六五黃裳元吉

林栗曰乾爲衣坤爲裳五雖尊配乾爲下矣

象曰黃裳元吉文在中也

左傳云黃者中之色也裳者下之飾也元者善之長也○鄭康成曰如舜試天子周公攝政○孔穎達曰坤臣道五尊位是能以中和居於臣職○王又樸曰元者坤之所以資生也文言所謂暢於四支發於事業皆本於此○其昶案物相雜故曰文凡陽爻變陰陰爻變陽則文生焉乾二變離曰文明坤五變坎曰文在中以坎離得天地之中氣故也

上六龍戰于野其血玄黃

孔穎達曰即說卦戰乎乾也戰於卦外故曰于野陰陽相傷故其血玄黃○蘇秉國曰凡陰物之張王者若蠱蚘之屬龍每捩風雷以攫取之即戰野之實象也

象曰龍戰于野其道窮也

說文云壬位北方陰

極陽生故易曰龍戰于野○朱穆曰易經戰龍之會謂陽道將勝而陰道負也○陳埴曰坤上六稱龍陰盛則化為陽也○姚配中曰盛陰凝陽陽出不遂故戰月令仲冬日短至陰陽爭○其昶案變化之事天人之力各得其半陰陽之氣老而化者天也然其中有宜化不宜化者於是人事亦可以權焉坤之四不宜化故括囊此人定勝天也若上六雖欲不化不可得矣何則盛陰凝陽龍必戰而出也此又天定之勝人也

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

程迥曰乾以元為本所以資始坤以貞為主所以大終○胡炳文曰陽先於陰而陽之極不為首陰小陽大而陰之極以大終○顧憲成曰用九无首是以乾入坤坤者乾之藏也用六永貞是以坤承乾乾者坤之君也○張惠言曰陽稱大地道代終故以大終○其昶案保合太和乃利貞利永貞者悠久无疆也博厚所以載物悠久所以成物

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

九家云陰

動生陽故動也剛○吳澄曰坤體中含乾陽如人肺
藏之藏氣故曰至柔然其氣機一動而闢之時乾陽
之氣直上而出莫能禦之故曰剛剛即六二
所謂直也○江永曰地之德方而形本圓

後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

楊萬
里曰有臣道有臣節臣道一於順故欲柔欲靜臣節
病於順故欲剛欲方○趙汝楳曰天先施而地後生
先陽後陰乃天地生生之常理○朱軾曰北極贊坤
之順乾不分釋四德者坤之元亨利貞即乾之元亨
利貞
也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

禮記
云禮之教化也微其止邪也於未形使人日徙善遠
罪而不自知也易曰君子慎始差以毫釐繆以千里

○史記云春秋弑君三十六亡國五十二察其所以皆失其本矣故易日差以毫釐繆以千里故日臣弑君子弑父非一朝一夕之故其漸久矣○孔穎達日言順習陰惡之道積微而不已乃致此弑害○其祖案霜之結爲堅冰氣候之必至者不待聖人而知也然陰雖益盛而陽已復其中矣養其微陽可爲純乾所謂積善也若戕賊其善心之萌陰長而不已至上六必有龍戰之禍矣是積不善也陽復於堅冰至之時而聖人於履霜時早辯之是爲見終始之微言

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外

薛瑄日直內戒愼恐懼之事方外知言養氣之事

敬義立而德不孤

張根日不孤之謂大

直方大不習无不利則不疑其所行也

王通中說云以性制情者鮮矣我未見處歧路而不遲回者易日直方大不習无不利則不疑其所行也○二程遺書云敬義夾持直上達天德自此○程傳云敬立而內直義形而外方義

形於外非在外敬義既立其德盛矣不期大而大无所用而不用无所施而不利孰爲疑乎○其䄇案坤彖最重利貞六二既中且正德與彖同而爻但言直方不言利貞故夫子申明之謂二之直是其正也二之方是其義也貞者正也利者義之和也故直方即利貞矣敬義立而德不孤德即行此四德之德德謂元也坤元通乎乾元故不孤不孤然後大此又言利貞正也所以終元亨之事也文中子言以性制情以陽制陰也陽一元而陰承陽則无歧路之迷何所疑乎程子所謂直上達天德天德即乾元達即亨也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也宋衷曰地終天功臣終君事婦終夫業故曰代終有終○二程遺書云天地日月一般月之光乃日之光也地中生物者皆天氣也○蔡淸曰弗敢成即含章之道用於從王事者

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰

括囊无咎无譽蓋言謹也劉牧曰坤其動也闢應二之德其靜也翕應四之位天地否閉之時賢人乃隱不可衒其才知也〇李光地曰括囊爲賢人隱之時大臣不可引以自解〇屈大均曰此坤靜翕以爲廣生之時也蓋重陰之始天地亦且括其囊況賢人乎月令仲冬毋發天地之房房者囊也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也虞翻曰黃地色以乾通坤故稱通理五正陽位故曰正位體四支也謂股肱〇九家云天地交萬物生也陽德潛藏變乃發見若五動爲比乃事業之盛〇趙彥肅曰正五之位居坤之體〇鄭汝諧曰古服制十二章衣爲繪裳用繡考工記云五采備爲繡裳備五采爲至美至文故取象焉〇朱軾曰體四體也元首尊股肱卑〇其和衷美在其中陰中合陽也暢四支發事業美之至則化陽之功用矣通理謂直達湊理此釋黃義正位居體釋裳義明五雖化陽而仍不失爲純

臣也陰疑疑古文凝於陽必戰其祁案陰凝則戾於陽而礙其出爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃干寶曰陰在上六十月之時卦成於乾乾體純剛不堪陰盛故曰龍戰戌亥乾之都也故稱龍未離陰類故曰血陰陽色雜故曰玄黃陰陽離則異氣合則同功君臣夫妻其義一也○郭雍曰上六之戰无龍以明之則不知其與陽戰也故稱龍焉○俞琰曰血言玄黃天地雜類而陰陽无別矣然其大分終不可易故又分而言之曰天玄地黃

䷂震下坎上中爻坤艮

屯張倫反元亨利貞勿用有攸往利建侯晉語云主震雷長也故曰元眾而順嘉也故曰亨內有震雷故利貞小事不濟壅也故曰勿用有攸往一夫之行也眾順而有武威

故曰利建侯○虞翻曰震爲侯○其昶案震初一陽首出元也四互坤爲衆爲順初四相應亨也建侯利也志行正貞也皆主乎震彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧白虎通云王者卽位先封賢者憂民之急也故列土爲疆非爲諸侯張官設府非爲卿大夫皆爲民也易曰利建侯此言因所利而利之○荀爽曰雷震雨潤則萬物滿盈而生天地初開世尙屯難震位承乾故宜建侯○歐陽修曰居屯之世勿用有攸往者衆人也治屯之時動乎險而經綸之大人君子也故曰利建侯○王宗傳曰繼天地以用事者長子也其次坎又其次艮此三男相繼以効其勞於天造草昧之日闢天荒理地脈發初性而盡開物成務之道也○張履祥曰天地旣位人官分職屯司空也蒙司徒也需司農也訟司寇也師司馬也比則封建也畜則養也履則敎也雜謂周易爲周官可也○姚配中曰乾元交坤出初

成震爲始交陰疑陽故難生○吳汝綸曰而不盈鄭讀而曰能訓爲安蓋猶柔遣能邅之能矣○吳翊寅曰草昧漢書敘傳引作屮昧說文屮艸木初生也古文或以爲艸字讀若徹屯从屮貫一象艸木萌芽通徹地上董遇云草昧微物即所謂艸之萌芽也昧古文亦作末毛詩蔬云昧者木生根也說文木上曰末从木一在其上一即地也此言屯時萬物方萌芽也○其衵彖乾元之氣无平不貫故始交成屯而四德全備變元言大者大謂陽也乾元交坤不可見即其變而爲陽者是已孟子曰充實之謂美充實而有光輝之謂大美大皆陽之稱

象曰雲雷屯君子以經綸

釋文作論彭申甫日論綸通○孔穎達日經謂經緯綸謂綱綸言君子法此屯象有爲之時以經綸天下約束於物○橫渠易說云雲雷皆是氣之聚處屯聚也○郭雍日坎在上爲雲坎在下爲雨○呉澄日屯之時必解其鬱結

初九磐桓利居貞利建侯

馬融日盤桓旋也

象曰雖磐桓志

行正也以貴下賤大得民也劉向曰人君之欲平治天下而垂榮名必尊賢而下士易曰以貴下賤大得民也○荀爽曰陽貴而陰賤○虞翻曰震起民止動平險中故磐桓得正得民故利居貞○王弼曰息亂以靜守靜以侯安民在正弘正在謙屯難之時陰求於陽弱求於強民思其主之時也爻備斯義宜其得民○程傳云方屯之初不磐桓而遽進則犯難矣故宜居正而固其志○胡炳文曰乾坤初爻言陰陽此則分貴賤君民陰陽之義益嚴○其昶案初九以陽主卦化則失正故利居貞磐桓者待時也動而不變之象也

六二屯如邅張連反如乘馬班鄭作般如匪寇昏媾女子貞不字十年乃字馬融曰邅如難行不進之貌○鄭康成曰冓猶會也○虞翻曰震為馬作足坤數十○語類云耿氏謂女子許嫁笄而字貞不字未許嫁也○王樹枏曰般班通用說文般辟也象舟之旋馬云班班旋不進也當與鄭同

象曰六二

之難乘剛也李光地曰凡言乘剛者則陽性震動以陰乘之則不得自安其象則然非謂兩爻欲有相害之情也十年乃字反常也陸希聲曰初雖難二非欲為寇以二近己欲為昏媾康屯之情可見矣○楊時曰初九以陽下陰六二守常待應而不從至其數極而反常則君臣分正故十年乃字○張浚曰二抱節守志於艱難之世義不苟合是為女貞○宋兆熊曰二稱女子稱字固未嫁之辭蓋五屯膏不下求二故二與五本未有定分從一之義可責婦人不可責女子舍初又安所復字字五常也字初非常也惟非常而不失其常故象言反常○其視察二雖有乘剛之難然其中正之德不可變也易重二五之應在屯則舍應就比時也二不肯轄從必待至十年之久義也凡言匪寇昏媾皆於不合中而明其有可合之道

六三即鹿无虞惟入于林中君子機幾鄭作機不如舍往吝鄭康成曰機弩牙也○虞翻曰卽就也虞謂虞人艮為山坎為叢木○朱

震曰艮爲黔喙○其祀案緇衣引太甲曰若虞機張疏云虞人射獸先弩牙以張也君子以爲囊起而張機不如艮止而舍禽機與舍爲對文象曰即鹿无虞以從禽也其祀案孟子曰從獸无厭謂之荒君子舍之往吝句窮也淮南子云君子懼失仁義小人懼失利觀其所懼知各殊矣易曰即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝○李清植曰行蒐狩正禮則有虞无虞亦即鹿者以志逐於從禽也○其祀案田獵有驅逆之車驅輕車以驚起禽獸獸逆而出圍則聽之順行入圍者則射之惟入林中務窮獸之所往所謂小人懼失利也君子舍之即舍逆失前禽懼失仁義也趙簡子使王良與嬖奚乘良曰吾爲之範我馳驅終日不獲一爲之詭遇一朝而獲十我不貫與小人乘請辭良不欲窮追盡取貽詭遇之吝孟子稱之得易道也此象所謂勿用有攸往者六四乘馬班如求昏媾往吉无不利象曰求而往明騶郎反也

劉牧曰初爲康屯之主四得正而應之見求而往所以爲明○胡瑗曰必待人求於己然後往應非君子性修智明其能與於斯乎○趙彥肅曰求而後往爲諸陰之例○趙汝楳曰初以男下女以陽求陰故爲求昏媾○其昶案正應相合爲昏媾。非應而合。則曰匪寇昏媾。四五皆互艮艮光明四明而五光不及遠者五爲坎主坎陷故未光也

九五　屯其膏小貞吉大貞凶

虞翻曰坎雨爲膏

象曰屯其膏施未光也

谷永曰民飢饉而吏不卹百姓困而賦斂重易曰屯其膏○述義云陷陰互艮止而不動○其昶案施澤如光之普照則廣且大令未光以救民之主尚未作也天造草昧之時侯由下起其日宜建侯柳子厚所謂眾羣之長就而聽命者也外傳主震雷長也屯之長既主震初則五非卦主可知曰屯其膏著卦時也坎雨稱膏互艮止之爲屯其膏非五屯之時未至也五既未能主卦初又磐桓在下去五絕遠故有是象五於此時化柔則吉用剛則凶蓋初以動乎險中而

難生五化則變坎險爲坤順且柔能納剛初亦可升五而濟屯矣凡易例大小皆謂陰陽。貞吉貞凶。皆謂吉凶由漸而致。

上六乘馬班如泣血漣如 虞翻曰坎爲馬○九家云體坎爲血

象曰泣血漣如何可長也 鹽鐵論云小人先合而後忤初雖乘馬後必泣血○王弼曰處險難之極下无應援進无所適雖比於五五屯其膏不與相得故泣血漣如○其祀綮當屯之初上與二四乘馬一也震侯既建二字四往上獨无應與初絕遠向隅泣血固宜

䷃ 坎下艮上
中爻震坤

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆 瀆古文黷音獨 瀆則不告利貞 鄭康成曰蒙者蒙蒙物初生形是其未開著之名也人幼穉曰童○荀爽曰再三謂三與四也乘陽不敬故曰瀆○虞翻曰童蒙謂五艮爲童蒙我謂二震動嫌來之五故曰匪我

䷃

求童蒙○徐幾曰內卦初筮外卦再筮

彖曰蒙山下有險險而止蒙其取象天造草昧山川險阻人跡未通故曰蒙蒙亨以亨行時中也其取象以震行坎也既以險而止爲蒙則欲發蒙者必先震動而開通之乃能行其時中之教匪我求童蒙童蒙求我志應也荀爽曰二與五志相應也初筮告以剛中也本義云九二以剛而能中故能告而有節再三瀆瀆則不告瀆蒙也荀爽曰瀆不能尊陽蒙氣不除故曰瀆蒙也○吳汝綸曰言其瀆也乃其蒙也告之而猶蒙故不告也蒙以養正聖功也禮記云無辭不相接也無禮不相見也欲民之無相褻也易曰瀆則不告○白虎通云天子之太子諸侯之世子皆就師於外者尊師重先王之道也故曲禮曰聞有來學無往教也易曰匪我求童蒙童蒙求我○鄭康成曰亨者陽也互體震而得中嘉會禮通陽自動其中德施地道之上萬物應之

而萌芽生教授之師取象焉○程傳云卦才時中致亨之道得中則時也以純一未發之蒙而養其正乃作聖之功也蒙六爻二陽治蒙者四陰皆處蒙者○胡炳文曰有天地即有君師屯主震之一陽而曰利建侯君道也蒙主坎之一陽而曰童蒙求我師道也○其祀案凡卦皆行初筮有原筮原者再也初筮八卦小成再筮十有八變成卦矣初筮告謂初筮得九二足當告蒙之任也九二剛中不可瀆瀆則不告故賁誠一非以初筮爲誠一也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

周子通書云山下出泉靜而清也汨則亂亂不決也愼哉其惟時中平○本義云泉水之始出者必行而有漸也○眞德秀曰果行如水之必行育德如水之有本○惠楝曰泉之始出者曰蒙禮斗威儀云政太平則蒙水出於山朱均曰蒙小水也出可爲攉注无不植也以此知卦无虛象

初六發蒙利用刑入用說吐活反桎音質梏古毒反以往吝

鄭康成曰木在足曰桎在

手曰梏○虞翻曰震足艮手互巽坎連故稱桎梏○干寶曰說解也

象曰利用刑人以正法也

石介曰二以陽明下照於初故初之蒙得以發也○其祀案周禮正月之吉始和布刑于邦國都鄙乃縣刑象之法于象魏使萬民觀刑象即此所云利用刑人也正月始和布刑故初爻象之凡萬民之有罪過未麗于法而害于州里者桎梏而坐諸嘉石役諸司空重罪旬有三日坐朞役其次九日坐九月役次七日坐七月役次五日坐五月役其下罪三日坐三月役使州里任之則宥而舍之即此所云用說桎梏也既象刑以教之又薄罰以懲之蒙可以發矣若猶以桎梏往是終不化也故吝蓋此爻當化陽法九二也說文兩引此經皆斷以往吝三字爲句

九二包蒙吉納婦吉子克家

王弼曰包而不距則遠近咸至故包蒙吉婦者

象曰子克家剛柔接也

配己以成德者○程傳云二能包納則克濟其君之事猶子能治其家二五剛柔之情接故得行其道○

李舜臣曰震以建侯有經綸之功坎以剛中有克家之能五以順巽得童蒙之吉乾坤三子至是各得其宜○錢澄之曰易之爲道以天包地以陽包陰以得君子包小人泰曰包荒姤曰包魚蒙曰包蒙皆主於九二以剛中也非剛則力不足以包非中則量不能包○其昶案凡主卦之爻其義多與彖同初五皆蒙九二比初應五故有包蒙吉之象彖所謂童蒙求我也三亦比二而爲二所勿取之女故又有納婦吉之象彖所謂瀆則不告也二之於五有師道焉又有子道焉鄭君六蓺論云虞義作易以厚君民之別故復綴之曰子克家厚別也剛柔接者五以柔接二也易重二五之應傳於此首發其例

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利虞翻曰金夫謂二陽稱金震爲夫○沈該曰陽卦變爲蠱女惑男

象曰勿用取女行不順也虞翻曰三乘二陽所行不順○陸希聲曰正應在上而下比二坎性趨下○橫渠易說云金夫二也不有躬履非正則不能固於一也○趙汝

楳曰勿取非絕之不屑之教也○沈起元曰童蒙本專指五三不中不正蒙而非童○姚配中曰坊記云男女無媒不交無幣不相見恐男女之無別也以此坊民民猶有自獻其身見金夫不有躬則自獻其身矣禮女有五不取○丁晏曰臣道妻道皆當戒此士大夫立身必先以廉恥爲本○其昶案初六无應比二宜也六三正應上九義當專一今亦親比於二瀆而就之故爲見棄之女坤順承陽令乘二上失坤之道故行不順二曰納婦三曰勿用取女此皆爲主婚者之辭白虎通云禮保傅記曰謹爲子嫁娶必擇世有仁義者男不自專娶女不自專嫁必由父母須媒妁遠恥防淫佚也

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

王弼曰陽稱實也獨遠於陽處兩陰之中困於蒙昧不能比賢以發其志亦以鄙矣○胡炳文曰六四所居所比所應皆陰○蔡淸曰三四則自暴自棄者雖聖人與居不能化而入○姚配中曰化則失正成未濟不化則蒙氣不除是以困吝也○其昶案三剛惡四柔

惡
六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也荀爽曰似
成王用周
召也○虞翻曰處貴承上有應於二故吉○程傳云
童取未發而資於人也○項安世曰互坤爲順○黃
道周曰古之聖人蓋童蒙自求也衛武公詩云嗚呼
小子未知臧否可謂童蒙之求矣○梁錫璵曰聖與
蒙反而赤子之心无時可失善乎賈生推言之曰人
情不甚相遠也早諭教選左右最急○吳汝綸曰巽
者人也少成若天性故易入也○其昶案蒙
以養正爲五言也六五非正應二以養其正
上九擊蒙不利爲寇利禦寇來知德
曰
坎爲盜
象曰利用禦寇上下順也本義云以剛居上治蒙過剛故爲擊蒙之象○
吳澄曰九二剛得中治之以寬者上九剛極不
中治之以猛者○張履祥曰教一也有以脫爲順者
有以擊爲順者寇之不順非擊无以勝之以施之童
與困則爲寇而已矣○梁錫璵曰蒙二司徒也上司
寇司馬也唐虞兵兼於士師兵刑皆以弼教○其昶

案上有擊蒙之任其剛既不可變懼其應於三故曰利禦寇又懼其陵於五故曰不利爲寇蓋童蒙宜養不順之蒙可擊伊尹啟太甲之蒙有類於擊而其志則順孟子曰有伊尹之志則可無伊尹之志則篡也不順也是故同一擊蒙乃或則禦冦或則爲寇易辨於上下名分之際嚴矣哉

䷄ 乾下坎上 中爻兌離

需有孚光亨貞吉利涉大川虞翻曰孚謂五離日爲光○語類云利涉乾也大川坎也

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣侯果曰乾體剛健遇險能通險不能陷義不窮也○語類云需需者盨耐也○鄭汝諧曰坎五處中而尊剛德同乾德同則乾需乎五五亦需乎乾○蔡清曰剛則亢毅能盨耐所謂乾天下之至健也德行恆易以知險

需有孚光亨貞吉位鄭音涖乎天位以正中也

利涉大川往有功也張浚曰夫需天下須以養也爲天下須非剛健有孚君子其能養惠天下而充其所以爲光平貞吉以中正吉也中正則道協天人治以光大○李光地曰需之義不止處險凡事皆當順其理而待其成故需有養義九五陽實爲有孚中德爲光居正爲貞以是而位天位則能致治功而成大化○其昶案易言利涉大川皆非虛象地理志云昔在黃帝作舟車以濟不通旁行天下方制萬里蓋舟楫之利最是天地閒大用天无所不覆地則或阻於水巽木舟也坎水載舟以濟地之窮而應乎天故凡言涉川其象皆取諸乾坤坎巽四卦其義則所謂致遠以利天下者是已需曰往有功蠱曰往有事同人曰乾行大畜曰應乎天益曰木道乃行渙曰乘木有功中孚曰乘木舟虛其義一也非爲涉險之喻惟不利涉大川乃取坎險象爾皆在坎體所謂水能載舟水能覆舟坎險故也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂京房曰雲上於天凝於陰而待於陽故曰需○

䷄

宋衷曰雲上於天須時而降○司馬光曰雲上於天萬物蔭之滂沱下施萬物飲之以豐以肥以榮以滋故君子以飲食宴樂○程傳云雲氣蒸而上升於天必陰陽和洽然後成雨故為須待之義飲食以養其氣體宴樂以和其心志○黃澤曰天地開闢以來水生物之功為大雨自上降滋潤百穀草木而後動物得所養此需所以為飲食

初九需于郊利用恆无咎象曰需于郊不犯難行音杭也利用恆无咎未失常也

孔穎達曰郊者境上之地去水遠也○程傳云君子之需時也安靜自守○恬然若將終身焉雖不進而志動者不能安其常也○項安世日用常者用乾之故常也○任啟運曰初不犯難行恆易知險之德固如此○姚配中曰利用恆謂不變恆德之固也變之則失位○其昶案需有養義又有不進而止於其所之義天地開闢之始需供水泛濫民無定居何論於養禹治水使歸海險阻既遠然後人得平土而居之是需于郊也利用恆者分疆畫土

永奠厥居有恆產而後有恆心也天乃錫禹洪範九疇彝倫攸敘故曰未失常常卽彝倫也

九二需于沙小有言終吉 朱震曰五坎爲水水往而其剛留於澤者剛鹵也二在澤中剛而柔沙象

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也 虞翻曰衍流也○荀爽曰知前有沙漠而不進也乾雖在下終當上升故終吉○李道平曰說文衍水朝宗于海也从水从行故曰流也二與五應五有中德流澤於二也○徐樹錚曰沙無阻水之慮水遇沙則滲伏而過遇沙於前故小有言究無窒機故以吉終○其昶案游牧之區逐水草爲生然沙漠往往乏水二行沙中而得遇水泉可以小憩

九三需于泥致寇至 荀爽曰親與坎接故稱泥○崔憬曰坎爲險盜

象曰需于泥災在外也自我致寇敬愼不敗也 劉牧曰坎屬外卦○其昶案易中取象多本禮制所謂觀其會通以行其典禮也此爻言朝聘之事上爻需

言燕饗之事國語單襄公假道于陳以聘于楚候不
在疆司空不視塗單子歸告王曰陳侯不有大咎國不
必亡周之秩官有之曰敵國賓至關尹以告司空視
塗司寇詰姦子產言晉文公崇大諸侯之館司空以
時平易道路賓至如歸不畏寇盜而亦不患燥溼今
以前有泥濘而賓需是司空不視塗而患溼也致寇至
是司寇不詰也彼國之災故曰在外而九三以謂致
之者我也不因災而變其恆且不尤人而自咎是之
謂敬愼其義不困窮矣故不言凶咎

六四需于血出自穴

李鼎祚曰坎爲雲又爲血卦○吳澄曰坎內偶畫象穴

象曰需于血順以聽也

朱震曰四據坎兌之際三
陽自下而進故曰出自穴○其昶案需者飲食之道
上古穴居而野處茹毛飲血需于血肉食也出自穴
將進位於朝不家食吉也射獵爲生沿自古昔聖人
不能强天下皆不肉食特有其節耳以供祭祀以充
君庖以待賓客因民之欲而利導之使之尊君親上
而矜惜物命之意亦寓其中魯人獵較孔子亦獵較

孔子先簿正祭器不以四方之食供簿正得順以聽之之道六四得位承五有此象九五需于酒食貞吉荀爽曰五互體離坎水在火上酒食之象象曰酒食貞吉以中正也司馬光曰有孚光亨貞吉人君所以待天下之道也九五居中履正以待天下之需中則盡時措之宜正則常久而不已○郭雍曰養賢以及萬民所以應天下之需也鹿鳴之君得需于酒食之道天保之福所謂貞吉也○其昶案需于酒食穀食也樹藝五穀五穀熟而人民育故貞吉矣九五澤被天下由積累而成易凡言貞吉皆積累而吉貞凶皆積累而凶蓋主運數言則曰吉曰凶主人事言則曰貞吉貞凶下繫吉凶者貞勝者也即爲此發例象曰以中正以者用也言用此中正之德勿變也上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉馬融曰速召也○沈該曰變爲巽入也象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大

失也荀爽曰三人謂下三陽○其祀案秋官司儀諸公相為賓饗食如將幣之儀注云饗食速賓公食大夫禮則戒而不速記云不宿戒戒不速注謂食禮輕也食賓之朝夙興戒之賓則從戒者而來不復召蓋戒於前期三日申戒於前期一日謂之宿戒若第云戒則不速也弓旌之招下賁巖穴惟入而後能來士不求不至也食禮雖簡於饗食要自不敢忘敬不言需需爻皆需於本畫不變至上六需極當變故不當位據既變之後言也雖不當位未大失故可變此所謂擬議以成其變化也

䷅ 坎下乾上 中爻離巽

訟有孚窒張栗反惕中吉終凶利見大人不利涉大川

虞翻曰孚謂二窒塞止也○語類云二五應在五五亦陽故窒○來知德曰巽木坎水三剛在上舟重則危彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛

來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也

不利涉大川入于淵也孔穎達曰在下稱來且凡云來者皆據異類而來九二在二陰中故稱來○劉牧曰二本剛直來居柔能屈其性也處中位不失中道也○通書云情僞微曖其變千狀苟非中正明達果斷者不能治也訟曰利見大人以剛得中也噬嗑曰利用獄以動而明也烏乎主刑者民之司命也任用可不愼乎○本義云上剛以制其下下險以伺其上又爲內險外健本己險彼健皆訟之道也二中實无應又爲加憂當下卦之中有孚窒能懼得中之象上過剛居訟之極有終訟象九五剛健中正以居尊位大人象以剛乘險以實履陷不利涉大川象

象曰天與水違行

訟君子以作事謀始程傳云天上水下相違而行二體違戾訟之由也君子觀象凡所作事必謀其始絕訟端於事之始則訟无由興矣○李光地曰理明於素則爭心不生慮周於先則爭

端不起○其昶案火炎上水潤下本乎天者親上本乎地者親下違行者不親也知天與火之爲同人卽知天與水之爲訟矣

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

虞翻曰變得正故終吉○王弼曰處訟之始訟不可終故不永然後吉○張浚曰互離在前離明○胡一桂曰小有言以初動成兌○其昶案初失位而變故不永所事小有言變兌之象需二小有言兌體不變之象

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

生領反馬融曰眚災也○虞翻曰坎爲隱伏故逋○胡一桂曰邑本坤象三爻三百戶象○來知德曰坎爲眚變坤則无眚

象曰不克訟歸逋句竄也自下訟上患至掇都活反也

荀爽曰下與上爭卽取患害如掇拾小物也二者下體之君君不爭則百姓无害○鄭康成曰小國之下大夫采地方一成其定稅

三百家故三百戶也○程傳云兩剛不相與九二以剛處險爲訟之主乃與五敵五以中正處君位其可敵乎是爲訟而義不克也○鄭汝諧曰成卦各有所主所以爲訟者二初與三雖同險體蓋附之也故以必不勝者寓於二焉○惠士奇曰春秋孫林父乃臣與君爭而勝叛據於戚竄也季札曰辯而不德必加於戮夫子在此猶燕之巢於幕上蓋辯而不德下訟上也燕巢幕上患至掇也上九終凶爻不言凶者其位在上非自下訟上也自下訟上者不臣不臣者災及其身不子者用殄厥世易象成而亂臣賊子懼矣○沈夢蘭曰國語三十家爲邑三百戶一卒之地於司馬法爲三通也周禮比閭之法刑罰慶賞相及相六二勢不克訟而歸逋故其邑人皆无眚也○李國松曰竄也二字爲句書竄三苗疏竄者投棄之名二之歸逋由五竄之也下訟上之患如此邑人无眚明罪不連坐也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

虞翻曰
道无成
抱閒所

而代有終坤三同義也○劉牧曰雖失其位專心應上故能保全舊恩食舊德也○朱震曰古者分田制祿公卿以下必有圭田食舊德猶言不失舊物也○項安世曰舊德坤也坤動成坎初六六三皆舊爻也曰貞曰或從王事无成皆六三舊辭從上吉謂從上九○張惠言曰五經異義云春秋左氏說卿大夫得世祿不世位父爲大夫死子得食其故采地如有賢才則復父故位案易爻位三爲三公二爲卿大夫孟子曰文王之治岐也仕者世祿據此則食舊德者謂食爻舊祿或從王事復父故位也○鄭杲曰六三與上九志應應則不違訟起於違也○其祀案三際內外之交食舊德者處不妄求无成者出不矜功在訟時能以坤順之道自持故雖厲而終吉或從王事與坤同而剛柔巽用坤本順也三當化陽以應上訟本違也三惟不化乃能應上故曰无成不曰有終坤變艮爲終此不變也

九四不克訟復即命渝以朱反安貞吉馬融曰渝變也象曰復即命渝安貞不

失也虞翻曰渝動而得位故安貞吉變而成巽巽爲命○王安石曰五爲訟主不克訟則自反而親就聽者之命○項安世曰九四變六四則以柔居柔既安且正長无好訟之失此以渝字發逐爻自變之例○吳澄曰命自上出者也即命就受命也○其昶案四化陰承五利見大人也虞芮質成是其象不失者位本不正以變而後正即文言所謂不失其正也

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也王肅曰以中正之德齊乖爭之俗元吉也○王弼曰用其中正以斷枉直中則不過正則不邪○張爾岐曰九五陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也有爭而窒者遇之自然獲伸○李光地曰有大人之德故未訟則感之而化已訟則就之而直○姚配中曰元乾元也乾元託位於五所謂利見大人也

上九或錫之鞶步干反帶終朝三褫讀若池之說文鞶大帶也易或錫之鞶帶○惠棟曰說文褫奪衣也

象曰以訟受服亦不足敬

也

王弼曰處訟之極以剛居上訟而得勝者也以訟受錫榮胡可保故終朝之間褫帶者三也○王安石曰以訟得賞侮而侵之者衆三者衆辭○本義云終訟无理而或取勝然其所得終必失之聖人爲戒之意深矣○李心傳曰訟而見抑者必懲創无他慮二曰无眚禍止此也訟而獲勝者將滿假而有後憂日三褫之者憂未已也○焦竑曰傳發明言外之意以謂雖不見奪亦不足敬也

䷆ 坎下坤上 中爻震坤

師貞丈人吉无咎

鄭康成曰多以軍爲名次以師爲名少以旅爲名師者舉中之言丈之言長能御衆有幹正人之德以法度爲人之長吉而无咎謂天子諸侯主軍者○王弼曰興役動衆无功罪也故吉乃无咎○楊時曰比則衆在內一陽在上爲之主君象師則衆在外一陽在下衆爲之主將帥象也○陳漢章曰意林引風俗通云易曰師貞丈人吉非徒尊老須德行先人也傳曰杖德莫如信言其

恩德可信杖也象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣應劭風俗通云易師衆也土中之衆者莫若水衆者師也○程傳云吉謂必克无咎謂合義師旅之興不无傷財害人然而民心從之者以其義動也○游酢曰師之道以律爲主丈人老者之尊稱而法度所資也詩稱方叔元老○本義云坎險坤順坎水坤地古者寓兵於農伏至險於大順藏不測於至靜之中故其卦曰師以謂能左右之也一陽在下之中而五陰皆爲所以也行險謂行危道順謂順人心○項安世曰易之言兵必正必丈人必出於王道然後獲吉而无後禍○王引之曰廣雅毒安也老子亭之毒之亦謂平之安之也孟子曰交王一怒而安天下之民

象曰地中有水師君子以容民畜衆程傳云容保其民畜聚其衆○本義云水不外於地兵不外於民故能養民則

可以得眾○劉彌砌曰居則為比閭族黨之民役則為伍兩軍旅之眾眾即民也容之畜之於无事之時用之於有事之日

初六師出以律否方有反臧凶九家云坎為法律

象曰師出以律失律凶也左傳云執事順成為臧逆為否眾散為弱川壅為澤有律以如己也故曰律否臧且律竭也盈而以竭所以凶也不行之謂臨有帥而不從臨孰甚焉林往如從也法行則人從法法敗則法從人坎變為兌是法敗○王安石曰律如同律聽軍聲之律律書云六律為萬事根本其於兵械尤所重○俞珍曰律言其和不和則不善喪師之道也古者出師必吹律律和則知士卒同心○蔡清曰不曰否臧凶而曰失律凶明否臧之為失律也○沈夢蘭曰律鍾律九九之數卒伍之法也失律則失伍而否臧凶矣○其昶案水彖眾坎變則川壅而眾散言初六之不可變也有帥而不從是謂法敗法敗由於不和故吹律以驗其聲之和否即可知其師之有法无法也以律是彖行師以節制

為本是義九二在師中吉无咎王三錫命乾鑿度云易有君人五號帝者天稱也王者美行也王者天下所歸往○李鼎祚曰震木數三周禮云一命受職再命受服三命受爵

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦博工反也陸績曰在師中吉陽居九二也○干寶曰錫命非私也安萬邦而已○程傳云二乃師之主專制其事者也在師專制而得中道故吉而无咎凡師之道威和並至則吉也六五既專倚任復厚其寵數蓋禮不稱則威不重而下不信○項安世曰二之勝非己之功以與五應得君寵也五之錫非喜其能勝以二用中德能懷吾民也將而知此則无恃功之心君而知此則不賞殘民之將○其褎案在讀在視之在在師者視師也中吉謂中行而吉

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也虞翻曰坎為車多眚失位乘剛无應故輿尸凶矣○王弼曰以陰處陽以柔乘剛進則无應退

无所守以此用師宜獲輿尸之凶○范大性曰二爲卦主三以失位之柔而乘之此師之所甚忌者故有僨軍之象輿尸猶輿櫬或者有時而然之辭○張履祥曰居二之上而欲分其權者三也阻軍撓事何凶如之互坤輿象○梁錫璵曰古者兵雖敗不忍棄死者故載尸殃民禍國凶莫甚矣

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也王弼曰无應不可以行得位則可以處○程傳云左次退舍也見可而進知難而退師之常也度不能勝而完師愈於覆敗遠矣可進而退乃爲咎也易之發此義示後世其仁深矣○都絜曰陰陽之運自東徂西易位自下而上故凡易之辭上右而下左左次者不前而卻也○李舜臣曰軍事出則尙右故左旋反爲左次左傳師三宿爲次○吳汝綸曰左傳趙孟曰吾左左旋入於宋若我何是左次之說

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶荀爽曰田獵也○虞翻曰震長子謂二弟子謂三○

何楷曰於師言田者古人一歲三田所以習武事也班孟堅云禽者鳥獸之總名○徐文靖曰此爲田獵敎戰而言田則有春夏獻禽秋冬致禽之事故曰有禽田則有表貉誓民讀書契載事號戒眾庶皆賴有言以宣之故曰利執言利執此以致民也此所謂致而後戰者也○其昶案利執言者周禮大司馬中冬敎大閱前期羣吏戒眾庶修戰法田之日羣吏聽誓於陳前是也

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也宋衷曰三處非所據眾不聽從師人分北輿尸而還使不當其職也○程傳云五君位故言輿師任將之道○姚配中曰公羊傳云將尊師眾稱某帥師九二長子尊故稱帥師○其昶案以長子則能帥師使弟子則必輿尸爲以之使之者戒也咎由己致是謂貞凶五本坤體又與三同功爲坤故勉其專心應二不可暱三也

上六大君有命開國承家小人勿用○荀爽曰開國封諸侯承家立大夫○虞翻曰承受也○本義云坤爲

土故有開國承家之象

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也程傳云此專言師終之義○本義云師之終順之極論功行賞之時也○楊簡曰正功言賞必當功○胡炳文曰六爻中出師駐師將兵將將伐罪賞功靡所不載其終始節次嚴矣末曰小人勿用則又戒辭也○熊良輔曰功成治定師道終矣自茲以往止戒以小人勿用則可保安於无窮也○王夫之曰大君謂五也上居事外不與師旅之事師旋論功六五命之定爵行賞○徐文靖曰大君於正功之日申之以命令凡有國家者戒以小人勿用也勿用即大君命之之辭

䷇ 坤下坎上 中爻坤艮

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶朱震曰原再也如原蠶原廟之原○吳澄曰攷工記云唯若寧侯毋或若女不寧侯不寧蓋諸侯之不朝貢者○俞樾曰方並

也

象曰比吉也比輔也下順從也何楷曰比吉也與漸之進也一例有咏歎意也

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也子夏傳云地得水而柔水得地而流比之象也夫凶者生乎乖爭令既親比故云比吉○荀爽曰後夫謂上六逆禮乘陽不比聖王其義當誅○司馬光曰凡物孤則危羣則強比者上下相親外不能侵者也故吉○程傳云人相親比自為吉道故云比樂師憂民不能自保戴君以求盜君不能獨立保民以為安○朱震曰父子夫婦朋友未有孤危而不凶者人君為甚故比而吉謂九五也○楊簡曰體元居尊同天不息所以能比天下○馮椅曰比萃下坤同上體水澤不甚相遠萃九四有分權之勢故元永貞言於五而比元永貞言於彖○邱富國曰蒙內卦坎為初筮象曰以剛中謂九二也比外卦坎為再筮象曰以剛中謂九五也○王申子曰比四陰順從乎五五下比四陰故曰上下

應○其衵案比本坤也坤利永貞乾元用九以通於坤故曰元永貞矣象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯本義云地上有水水比於地不容有閒建國親侯先王所以比天下而无閒者也○王宗傳曰建國親侯使上下遠近脉絡相通則君臣之勢交相比矣○李舜臣曰於師得古人井田之法於比得封建之法初六有孚比之无咎有孚盈缶方有反終來句有它敕多反吉子夏傳云非應稱它○李賢曰坤爲土缶之象坎爲水雨之象坎在坤故曰有孚盈缶○黃式三曰初比二以比五故吉有它指二○其衵案初有孚故終來比五與蹇諸爻據五言來同例象曰比之初六有它吉也魯恭諫擊匈奴疏云人道乂於下則陰陽和於上祥風時雨覆被遠方蔬夷狄重譯而至矣易曰有孚盈缶終來有它吉言甘雨滿我之缶誠來有它而吉矣○劉牧曰居順之首爲比之先○程傳云言比之初六者比之道

在始也始能有孚則終致有它之吉其始不誠終焉能吉上六之凶由无首也○高攀龍曰易重初初者未變之心也故曰有孚○潘相曰來即不盛方來之來二四比五不難難在比之初六至下極遠梯航以來上必親之○其秬案有孚盈缶讀一秬二米之秬說文秬稰也段玉裁說古借孚爲秬是也和風甘雨則穀盈缶故魯恭言甘雨滿我缶也初比五非要結之所致直以時和年豐自來歸順耳比者羣陰比陽初失位不變无咎故曰比之初六

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也程傳云自內謂由己擇才而用雖在乎上以身許國必由於己以中正之道應上之求乃自內也不自失也汲汲以求比者非君子自重之道○姚配中曰不化故不自失

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎王弼曰近不相得遠則无應所與比者皆非己親○王安石曰比之非陽也○趙彥肅曰初比於五先也二應也四承也六三无是三者

之義將不能比五矣○劉氏曰凡居者之鄰學者之友仕者之同僚皆當戒匪人之傷焉 六四外比之貞吉 虞翻曰在外體故稱外 象曰外比於賢以從上也 干寶曰上比聖主下御列國方伯之象能外親九服賢德之君務宣上志綏萬邦也○張浚曰四位居坤上率三陰從五五是爲貞顯比之功自四成之○李光地曰凡六四承九五者皆吉況比時乎○其昶案二四皆得比五者因二居內體故發致身許國之義四居外體故發率衆歸王之義上謂五賢謂來竄之侯 九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉 張浚曰上以陰在外爲失前禽坤下爲邑人坤順爲不誡 象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也 鄭康成曰王者習兵於蒐狩驅禽而射之三則已法軍禮也失前禽者在前不逆而射之旁去又不射唯背走者順而射之不中則已是皆所以失

之用兵之法亦如之降者不殺奔者不禦皆爲敵不
敵己加以仁恩養威之道○王弼曰邑人无虞故不
誠也○陸希聲曰以陽居尊而明示比道三驅之禮
去害而不嗜殺示至仁之道以比天下○王安石曰
上下相比強不陵弱衆不暴寡雖邑人可以不戒民
心罔中惟爾之中故曰上使中也○張浚曰失前禽
遐裔未賓撫之以寬而遂其生○楊萬里曰王者比
天下明示以大中至正之道而已可以比天下而不
可以示天下王者不由也故曰顯比○吳汝綸曰顯
比者太玄所云陽氣親天也玄擬比爲密其云親天
象九五之在上也○李道平曰三驅者中冬大閱之
法周禮大司馬中冬教大閱虞人萊所田之野爲三
表又五十步爲一表田之日司馬建旗於後表之中
乃陳車徒鼓行鳴鐲車徒皆行及表乃止爲一驅鼓
進鳴鐲車驟徒趨及表乃止爲二驅乃鼓車馳徒走
及表乃止爲三驅意主教戰不在獲禽故師五曰田
有禽比五曰失前禽師主義比主仁○其褫褰三驅
失前禽者言上六在外五不強使之比下四陰象邑

人上六一陰象前禽鄭說失前禽者爲在前者不射旁去者不射背走而射不中者亦不射皆指上六一爻上之不比亦有多端故曰是皆所以失之也象曰舍逆取順順謂順驅入圍者此因解失前禽爲舍逆而連文取及於取順以明射獵之法非謂取順爲取下四陰也爻及第言失禽不言取禽不必於卦中別求取禽之象矣

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也荀爽曰陽欲无首陰以大終陰而无首不以大終故凶也○虞翻曰迷失道故无所終○王安石曰陰以陽爲首則有所終乘九五而不承焉比之无首者也○張浚曰上六位坎險上比終已獨失所附從无所容於天地之間曰无首○述義云四陰皆上比五是爲有首上在五上无首也乾无首吉者陽不自以爲首得君道也比无首凶者陰不以陽爲首失臣道也

易一終